

經部

周禮述註卷十四

安溪李光坡撰

○大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉

註曰董仲舒云成均五帝之學成均之灋者其遺禮可灋者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子文王世子曰於成均以及取爵於上尊然則周人

立此學之宫　疏曰五帝大學總名成均當代則各有别稱若三代天子學總曰辟雍當代各有異名也

坡伯兄曰瀿則樂德樂語樂舞之類皆其所以教也

凡有道者有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽宗

註曰道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以為樂之祖神而祭之瞽宗殷學也

李景齊曰有道有德者使教焉則保氏養國子以道

師氏以三德教國子也

以樂德教國子中和祗庸孝友

呂伯恭曰此所謂教之條目金石八者樂之物而已樂之德非有道有德者不能知之中和固是樂之本其節奏各有條理使之肅然祗敬祗之端條暢流通庸之端易直子諒之心使人事親從兄之際油然而生孝友之端此謂樂之德　鄭剛中曰中和則取六德之終孝友則取六行之首國子德行欲其兩全故成之

以樂謂之樂德六德之終者能之其上可知六行之首者能之其下亦可知祗庸所以進乎德行惟祗則於德行不敢忽惟庸則於德行不敢輟　行下孟反

以樂語教國子興道諷誦言語

註曰興者以善物喻善事道讀曰導導者言古以剴今也倍文曰諷以聲節之曰誦發端曰言答述曰語

興許應反剴古愛反

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬大夏大濩大武

註曰此周所存六代之樂黄帝曰雲門大卷黄帝能成名萬物以明民共財言其德如雲之所出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均刑灋以儀民言其德無所不施大磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也禹治水傅土言其德能大中國也大濩湯樂也湯以寛治民而除其邪言其德能使天下得其所也大武武王樂也武王伐紂以除其害言其德能成武功　坡伯兄曰先儒謂義理以養其心聲音

以養其耳舞蹈以養其血脈古人所謂以樂教者如此　卷音權磬上昭反傳音孚

以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物

註曰六律合陽聲者也六同合陰聲者也此十二者以銅為管轉而相生黄鍾為首其長九寸各因而三分之上生者益一分下生者去一焉國語曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均

鍾言以中聲定律以律立鍾之均動物羽蠃之屬

疏曰以六律六同者此舉十二管以表其鍾樂器之中不用管也　梁氏曰大合樂者乃成均習樂之事非用之於祭也　坡伯兄曰大合樂乃肄習於學之事其用之則至於格鬼神動民物如下文祭祀饗燕之類也律以為聲之和聲以為音之節故其立文之序如此鬼神亦至動物其序亦自尊而卑自近而遠也　又曰大司樂即尚書典樂之職國之子弟即胄

子也六德即直寛剛簡之類異其文耳與道諷誦言語則詩言志歌永言之事也於是以聲依之以律和之播之以音動之以舞則樂於是為至而用之於是乎神蓋所謂神人以和者也然則樂者其先王之所以教而因推之於宗廟朝廷邦國以和神人書禮所稱其致一也後世不知樂為教之具故其職領於有司而已學士先生鮮有知者其精微之旨不傳而徒索之鏗訇節奏以庶幾和神人之治亦不可得已

說音悅度待洛反贏力果反㘨音轟

乃分樂而序之以祭以享以祀

註曰分謂各用一代之樂　坡伯兄曰自此以下皆用樂之事也

乃奏黄鍾歌大呂舞雲門以祀天神

註曰以黄鍾之鍾大呂之聲爲均者黄鍾陽聲之首大呂爲之合奏之以祀天神尊之也　疏曰此黄鍾言奏大呂言歌者奏據出聲而言歌據合曲而説其

賓歌奏通也　坡謂天神蓋指春祈穀夏大雩秋明堂及五帝四類之等也

乃奏大蔟歌應鍾舞咸池以祭地示

註曰大蔟陽聲第二應鍾為之合咸池大咸也　坡謂地示蓋指大社及春祈秋報者

乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望

註曰姑洗陽聲第三南吕為之合

乃奏㽔賓歌函鍾舞大夏以祭山川

註曰蕤賔陽聲第四函鍾為之合函鍾一名林鍾

乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣

註曰夷則陽聲第五小吕為之合小吕一名中吕先妣姜嫄也姜嫄履大人跡感神靈而生后稷是周之先母也周立廟自后稷為始祖姜嫄無所妃是以特立廟而祭之謂之閟宫閟神之

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

註曰無射陽聲之下也夾鍾為之合夾鍾一名圜鍾

先祖謂先王先公　坡伯兄曰上言祭享祀三事而乃有此六樂者蓋有祀日月星辰不繫於天祭嶽瀆山川不繫於地特祭閟宫分享羣廟之時也然其曰祀曰祭曰享則仍蒙上文其實三事而已黄鍾陽辰之始而大吕合之天主大始故以祀天也應鍾陰辰之始而大吕合之天主大始故以祀天也應鍾陰辰之終而大蔟合之地居成物故以祭地也姑洗陽辰之終而南吕合之四望次於天故以祀四望也函鍾陰辰之始而㽔賔合之山川次於地故以祭山川也

夷則西方而小呂合之夾鍾東方而無射合之人事

始於卯而終於申故以享先妣先祖也蓋不特以先

後之序爲尊卑之等而其所取類者如此天主奏地

主歌祖妣則反是者人事取其交也

○凡六樂者文之以五聲播之以八音

註曰六者言其均皆待五聲八音乃成也播之言被

也　坡伯兄曰每二律歌奏則成二調然通謂之一

樂者所用同也凡此二律者特爲宮耳其餘四聲蓋

各以其律從以成一調而為八音之節六樂者調也

五聲者聲也知聲調之分則知古人作樂之瀝矣

大蔟音太蔟七豆反䟽人誰反射音亦妃音配

凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神

註曰變猶更也樂成則更奏也每奏有所感致和以

来之凡動物敏疾者地而高下之甚者易致羽物既飛又走川澤有孔竅者蛤蟹走則遲墳衍孔竅則小矣是其所以舒疾之分土而原隰及平地之神也象物有象在天所謂四靈者天地之神四靈之知非德至和則不至　疏曰案大司徒五地之物生動植俱有此俱言動物不言植物者據有情可感者而言也

坡伯兄曰此一條通論為樂感召之理以起下六變八變九變之端也人鬼神而百物莫不有感召之

理焉羽物輕清得氣之先其次則蠃物為其近於人也其次則鱗次毛次介以動靜之性為別也川澤之竅大山林之氣疎其次邱陵次墳衍次土示以氣之通塞為叙也象物聚而成象而不可常者天神即上所祀之天神也六變而致此故下云凡樂六變則天神皆降可得而禮也由此而八變以興地示由此而九變以來人鬼此不究言之者縁下有其文則此固可省也

凡樂圜黃鍾為宮黃鍾為角大蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函鍾為宮大蔟為角姑洗為徵南小呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃圜鍾為宮大呂為角大蔟圜鍾為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之

中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

註曰先奏是樂以致其神禮之以玉而祼焉乃後合樂而祭之圜鍾夾鍾也函鍾林鍾也此樂無商者祭尚柔商堅剛也鄭司農云九德之歌春秋傳所謂六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌也玄謂孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北者雲和空桑龍門皆山名九磬讀當為大韶字之誤也　王光遠曰言天神則昊天上帝日月星

辰風師雨師之屬莫不以類而畢降言地示則大示社稷五祀五岳山林川澤四方百物之屬莫不以類而畢出　坡伯兄曰上六樂者用以祭享祀各有二焉此則合二者而一之蓋陽生而郊天配以日月星辰陰生而祭地配以嶽瀆山川大禘大祫有事大廟配以羣后之時也其所分以祀以祭以享之律則與前文同但錯互黄鍾圜鍾之宫又誤小吕為南吕耳此則訛舛相承原其所以則以黄鍾為角之文致疑

重複或者遂以意易之小之為南傳寫偶異以此生誤蓋所謂某律為宮者即本律為之也所謂某律為角為徵為羽者非本律為之也乃謂本律之角之徵之羽也且若黃鍾為宮宮固黃鍾也黃鍾之角角則姑洗也大蔟之徵徵則南呂也姑洗之羽羽則大呂也此四者皆所以祀天神四望故天神可得而禮也函鍾之宮宮即函鍾也大蔟之角角則蕤賓也姑洗之徵徵則應鍾也小呂之羽羽則大蔟也此四者皆

所以祭地示山川故地示可得而禮也圜鍾之宮宮即圜鍾也大呂之角角則小呂也大蔟之徵徵則南呂也應鍾之羽羽則夷則也此四者皆所以享先妣先祖故人鬼可得而禮也此其所同者也其所異者前樂則二律為宮各具五聲此則四律一為宮一為角一為徵一為羽各不相係亦自具五聲也必名為某之角某之徵某之羽者以六律五聲之敘求之則當之者名之也如宮之下當為角自黃鍾以下求之

則姑洗適當黃鍾之角矣角之下當為徵自黃鍾以下求之則南呂適當大蔟之徵矣徵之下當為羽自大蔟以下求之則大呂適當姑洗之羽矣以至方丘宗廟之樂莫不皆然無商聲者祭祀吉禮而商屬金為殺伐之聲故去人鬼之樂夘與戌合當用無射而用南呂者戌為乾維乾金也西方殺伐之盛故亦去之而用卯衝焉蓋去商者去其調也去無射者去其律之調也至於調中之聲律則雖商與無射未嘗不

用焉此三樂之與前不同而實未甞不同也其必以黄鍾函鍾圜鍾為宫者天氣始於子終於辰地氣始於未終於亥人事始於夘終於申故以三始者為宫也義既有取氣亦相應冬至祀天黄鍾冬至之律也夏至祭地林鍾夏至之律也宗廟之祭以春為首圜鍾春分之律也樂有八音而止於鼗鼓管琴瑟者堂上之樂主於琴瑟堂下之樂主於管鼗鼓故舉三者為樂綱紀其所用三舞亦與前異者在天則統以天

神之所用故止用雲門也在地則統以地示之所用故止用咸池也在人則亦以古樂為尊故改用大磬焉其三樂之變數多寡不同者天動而地静動者速静者遲天地伸而人鬼屈伸者易求屈者難致也以此三樂而通上文之說則自一至九樂之每變所感愈遠作樂者各以所欲求而致之則凡在天地之間者幽明遠近無不以其類至此樂之成也　坡嘗請伯兄曰此三祀四聲即上分祀六樂深得大樂必易

之理可謂神合然不用商明見於經若無射分祀奏之於此去之未有他攷竊意宗廟之大蔟為徵似複上天神之訛也請并改太蔟為圜鍾伯兄曰諾　又案朱子言祭天無將許多百神一齊排下都祭然觀本經皆降皆出則註疏所云祀天則天文從祀祀地則地理從祀自是蓋必多神故云皆也　靁音雷

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之

疏曰舉大祭祀而言其實中小祭祀亦宿縣也至於

饗食燕賔客有樂事亦兼之矣言宿縣者皆於前宿豫縣之遂以聲展之者謂相叩使作聲而展省聽之知其完否善惡也

王出入則令奏王夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏

註曰三夏皆樂章名

帥國子而舞

註曰當用舞者帥以往縣音懸下同

大饗不入牲其他皆如祭祀

註曰大饗饗賓客也不入牲牲不入亦不奏昭夏也其他謂王出入賓客出入亦奏王夏肆夏　疏曰祭祀則君牽牲入殺今大饗亦在廟其牲在廟門外殺因即亨之升鼎乃入故云不入牲也　坡伯兄曰其宿縣展聲命舞亦與祭祀同也

大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞

註曰騶虞樂章名在召南之卒章王射以騶虞為節

詔諸侯以弓矢舞

註曰舞謂執弓挾矢揖讓進退之儀　疏曰此諸侯來朝將助祭預天子大射之時

王大食三侑皆令奏鍾鼓

註曰大食朔月月半以樂侑食時也侑猶勸也

王師大獻則令奏愷樂

註曰大獻獻捷於祖愷樂獻功之樂

凡日月食四鎮五嶽崩大傀異烖諸侯薨令去樂

註曰四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山幽州之醫無閭冀州之霍山五嶽岱在兖州衡在荆州華在豫州嵩在雍州恒在并州傀猶怪也大怪異烖謂天地奇變若星辰奔霣及震裂爲害者去樂藏之也

○大札大凶大烖大臣死凡國之大憂令弛縣

註曰札疫癘也凶凶年也烖水火也弛釋下之若今休兵鼓之爲　疏曰大憂若國亡大縣邑及戰敗之

類是也　徐氏曰憂之日短則去樂日長則弛縣

傀音恠賈于斂反

凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

註曰淫聲若鄭衛也過聲失哀樂之節凶聲亡國之聲若桑間濮上慢聲惰慢不恭　疏曰建國謂新封諸侯之國樂者移風易俗當用其正樂以化民故禁此四者也

大喪涖廞樂器

註曰涖臨也廞興也臨笙師鎛師之屬興樂器也興謂作之也

○及葬藏樂器亦如之

城伯凡曰鄭氏以此六變者為大蜡之樂特因上下各言鬼神示之祀中間及於百物緣文生義為此說耳夫大蜡而用樂則有之矣其索物而致之感通之理無異此所稱焉然攷之經則祭蜡而吹豳頌擊土鼓以息老物蓋籥章氏之所掌非大司

樂之司也又據註文四方之蜡各用其律是則四樂而已又蒙六樂之文何哉愚故曰通言樂理非為蜡也夫虞書所稱舜所以享於宗廟者耳然而百獸蹌蹌靈鳥來儀亦俟蜡之而後可致也乎

或曰陽始於子終於巳陰始於午終於亥人統始於寅今曰陽終於辰陰始於未人始於卯又何説哉坡伯兄曰陽終於巳而巳陰辰也陰始於午而午陽辰也惟子寅辰為陽中之陽故曰陽終於辰

未酉亥為陰中之陰故曰陰始於未寅雖人統然人之六辰固欲兼天地而用之自卯至申各用陰陽之半也故曰人始於卯又曰三樂四聲説者既舛且以圜鐘祀天黄鐘享廟逆於氣而乖於理其害殆有甚焉惟唐祖孝孫制十二和定以圜丘黄鐘方澤林鐘宗廟大蔟彼非不知有周官之文者其義必有所攷矣夫黄鐘律之首冬至氣之初天者羣物之始也冬至祀天而義不於黄鐘之宫則

曷取爾或曰上六變者山林川澤邱陵墳衍原隰之示皆已畢至而此謂樂八變地示乃出何哉曰前所致者山川之類也經别地示於山川則所謂地示者必有所指八變而出又何疑乎

○樂師掌國學之政以教國子小舞

註曰謂以年幼少時教之舞內則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏　疏曰此樂師教小舞即下文帗舞以下是也此言小舞即大司樂教雲門已下為大

舞也

○凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

註曰鄭司農云帗舞者全羽羽舞者析羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗辟廱以旄玄謂帗析五采繒今靈星舞子持之是也皇雜五采羽如鳳皇色持以舞人舞無所執以手袖為威儀四方以羽宗廟以人山川以干旱暵以皇　鄭剛中

曰旄即旄人所教之舞也夷樂散樂賓客之燕樂用之辟雍用旄無所考帗音拂氂音貍

教樂儀

坡伯兄曰樂儀凡行趨登車環拜及射其節應乎樂者皆是也

○行以肆夏趨以采薺車亦如之環拜以鍾鼓為節

註曰鄭司農云肆夏采薺皆樂名或曰皆逸詩謂人君行步以肆夏為節趨疾於步則以采薺為節若今

時行禮於大學罷出以鼓陔爲節環謂旋也拜直拜也玄謂行者謂於大寢之中趨謂於朝廷爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨然則王出既服至堂而肆夏作出路門而采薺作其反入至應門路門亦如之此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前尚書傳曰天子將出撞黄鍾之鍾右五鍾皆應入則撞蕤賓之鍾左五鍾皆應大師於是奏樂　薺徐私反陔改才反

凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋為節士以采蘩為節

註曰騶虞采蘋采蘩皆樂章名在國風召南惟貍首在樂記射義曰騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循灋也采蘩者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會為節卿大夫以循灋為節士以不失職為節鄭司農說以天射禮曰樂正命大師曰奏貍首間若一大師不興許諾樂正反位奏貍首

以射貍首曾孫

凡樂掌其序事治其樂政

疏曰掌其序事謂陳列樂器及作樂之次第治其樂政謂治理樂聲使得其正不淫放也　坡伯兄曰凡下祭饗射獻之事

○凡國之小事用樂者令奏鐘鼓

註曰小事小祭祀之事　坡伯兄曰令奏鐘鼓則樂隨以作矣

○凡樂成則告備

註曰成謂所奏一竟書曰簫韶九成燕禮曰大師告于樂正曰正歌備　疏曰凡奏樂八音俱作一曲終則為一成則樂師告備如是者六則六成餘八變九變亦然

○詔來瞽臯舞

註曰鄭司農云瞽當為鼓臯當為告呼擊鼔者又告當舞者持鼔與舞俱來也鼔字或作瞽詔來瞽或曰

来勑也勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠

毋凶主謂詔来瞽詔眡瞭扶瞽者来入也臯之言號

告國子當舞者舞

○及徹率學士而歌徹

註曰學士國子也徹者歌雍雍在周頌臣工之什

疏曰學士主舞瞽人主歌今云帥學士而歌徹者此

絶讀之然後合義歌徹之時歌舞俱有謂帥學士使

之舞歌者自是瞽人歌雍詩也徹者主宰君婦耳

令相

註曰令眂瞭扶工鄭司農云告當相瞽師者言當罷也瞽師盲者皆有相道之者

饗食諸侯序其樂事令奏鐘鼓令相如祭之儀

疏曰言如祭之儀者非直序樂令鐘鼓令相其中詔来瞽歌徹等皆如之但祭祀歌雍而徹饗食徹器亦歌雍知者下大師與此文皆云大饗亦如祭祀登歌下管故知皆同也

燕射帥射夫以弓矢舞

註曰射夫衆耦也

樂出入令奏鐘鼓

註曰樂出入謂笙歌舞者及其器　𤼵謂總結上文祭祀饗食燕射三者凡其樂之出入皆令奏鐘鼓也

凡軍大獻教愷歌遂倡之

疏曰師還未至之時預教瞽矇愷歌入祖廟樂師倡之聲工和之也

凡喪陳樂器則帥樂官

註曰帥樂官往陳之　疏曰樂官笙師鎛師之屬陳之者謂如既夕禮陳器於祖廟之前庭及壙道東者也

○及序哭亦如之

註曰哭此樂器亦帥之　疏曰序哭謂使人持此樂器向壙及入壙之時序哭之也

凡樂官掌其政令聽其治訟

疏曰凡樂官謂此已下大胥至司干

○大胥掌學士之版以待致諸子

註曰鄭司農云學士謂卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺以上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以為舞人與

古用卿大夫子同義　酎直救反

春入學舍采合舞

註曰春始以學士入學宫而學之合舞等其進退使應節奏舍即釋也采讀為菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬

○秋頒學合聲

註曰春使之學秋頒其才藝所為合聲亦等其曲折使應節奏　疏曰春物生之時學子入學秋物成之

時頒分也分其才藝高下

○以六樂之會正舞位

註曰大同六樂之節奏正其位使相應也言爲大合樂習之　疏曰案月令仲春上丁命樂正習舞釋菜季春云大合樂則此云六樂之會爲季春大合樂習之也

以序出入舞者

註曰以長幼次之使出入不紕錯　徐氏曰正舞位

使左右前後之有倫序舞者使出入行綴之有序

○比樂官

註曰比猶校也杜子春云次比樂官也

展樂器

註曰展謂陳數之　舍讀釋采讀菜紕匹毗反

凡祭祀之用樂者以鼓徵學士

註曰擊鼓以召之文王世子曰大昕鼓徵所以警衆

疏曰天地宗廟之祀用樂舞之處以鼓召選之當

舞者往舞焉

序宮中之事

波伯兄曰蕪序宮中之事其意深矣商書曰敢有恒舞于宮酣歌于室此所以大為之防也

○小胥掌學士之徵令而比之觵其不敬者

註曰比猶校也不敬謂慢期不時至也觵罰爵也詩云兕觵其觩　王光遠曰徵則名之使來令則使之有為

○巡舞列而撻其怠慢者

註曰撻猶抶也抶以荆朴 觵古横反觩巨樛反抶勑乙反

正樂縣之位王宫縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲

註曰樂縣謂鐘磬之屬縣於笋簴者鄭司農云宫縣四面縣軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宫室四面有牆故謂之宫縣軒縣三

面其形曲故春秋傳曰請曲縣繁纓以朝諸侯之禮也𤣥謂軒縣去南面辟王也判縣左右之合又空北面特縣縣於東方或於階閒而已

○凡縣鐘磬半為堵全為肆

註曰鐘磬者編縣之二八十六枚而在一簴謂之堵鐘一堵磬一堵謂之肆半之者謂諸侯之卿大夫士也諸侯之卿大夫半天子之卿大夫西縣鐘東縣磬士亦半天子之士縣磬而已鄭司農云以春秋傳曰

歌鐘二肆　疏曰經直言鐘磬不言鼓鎛者周人縣鼓與鎛之大鐘惟縣一而已不編縣故不言之其十二辰頭之零鐘亦縣一而已今所言縣鐘磬者謂編縣之二八十六枚共在一簴者也　縣音懸簴音巨辟音避

○大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黄鍾大蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大吕應鍾南吕函鍾小吕夾鍾皆文之以五聲宫商角徵羽皆播之以八音金石土革

絲木匏竹

註曰以合陰陽之聲者聲之陰陽各有合黄鍾子之氣也十一月建焉而辰在星紀大吕丑之氣也十二月建焉而辰在玄枵大蔟寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南吕酉之氣也八月建焉而辰在壽星㽔賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則

申之氣也七月建焉而辰在鶉尾中吕巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也其相生則以陰陽六體為之黄鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又下生大吕之六四大吕又上

生夷則之九五夷則又下生夾鍾之六五夾鍾又上生無射之上九無射又下生中呂之上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也黄鍾長九寸其實一籥下生者三分去一上生者三分益一五下六上乃一終矣大呂長八寸二百四十三分寸之一百四大蔟長八寸夾鍾長七寸二千一百八十七分寸之千七十五姑洗長七寸九分寸之一中呂長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百

七十四蕤賓長六寸八十一分寸之二十六林鍾長六寸夷則長五寸七百二十七分寸之四百五十一南呂長五寸三分寸之一無射長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四應鍾長四寸二十七分寸之二十文之者以調五聲使之相次如錦繡之有文章播猶揚也揚之以八音乃可得而觀之矣金鍾鎛也石磬也土塤也革鼓鼗也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹簫管也　疏曰黃鍾大蔟姑洗等據左

旋而言大呂應鍾南呂等據右轉而說　枵虛驕反

娵子榆反觜子斯反中音仲

教六詩曰風曰賦曰比曰興曰雅曰頌

註曰風言聖賢治道之遺化也賦之言鋪直鋪陳今之政教善惡雅正也言今之正者以為後世法頌之言誦也容也誦今之德廣以美之鄭司農云古而自有風雅頌之名故延陵季子觀樂於魯時孔子尚幼未定詩書而因為之歌邶鄘衛曰是其衛風乎又為

之歌小雅太雅又為之歌頌論語曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所時禮樂自諸侯出頗有謬亂不正孔子正之比者比方於物也興者託事於物 徐氏曰六詩之教教國子也 玻伯兄曰風雅頌者詩之三部賦比興蓋所以為之之體也此所謂六義其於風之下而繼以賦比興乃及雅頌者詩以風為首有風則有三者矣

○以六德為之本

疏曰凡受教者必以行為本故使先有六德乃可習六

詩也　坡伯兄曰六德中和祗庸孝友也

○以六律為之音

黄文叔曰聲成文謂之音不以六律音不可得而正也　坡伯兄曰凡樂以人聲為主人聲生於心而發為言言成文謂之詩歌詩而節之以聲律則樂著矣被之以八音則樂成矣故人聲者主也金石土革絲木匏竹者輔也六律五聲者節乎人聲八音者也言六律五聲八音而歸之於教詩得其本矣

大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊

註曰擊拊瞽乃歌也鄭司農云登歌歌者在堂也樂或當擊或當拊登歌下管貴人聲也玄謂拊形如鼓以韋為之著之以穅

○下管播樂器令奏鼓朄

註曰鼓朄管乃作也特言管者貴人氣也鄭司農云下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為道引之引玄謂鼓

愫猶言擊蔯詩云應蔯縣鼓　疏曰聲出曰播謂播揚其聲奏即播亦一也欲令奏樂器之時亦先擊蔯道之也

大饗亦如之

疏曰祭饗及賔射升歌下管一皆大師令奏小師佐之其鐘鼓則大祝令奏故大祝云隋釁逆尸令鐘鼓右亦如之若賔射及饗鐘鼓亦當大祝令與祭同

蔯音肩引之引竝同隋許規反

大射師瞽而歌射節

註曰射節主歌騶虞

大師執同律以聽軍聲而詔吉凶

註曰大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼大師吹律合音商則戰勝軍士强角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明鄭司農云以師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多

死聲楚必無功

大喪帥瞽而廞作匶謚

註曰廞興也興言王之行謂諷誦其治功之詩故書廞為淫鄭司農云淫陳也陳其生時行迹為作謚

凡國之瞽矇正焉

註曰從大師之政教

○小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管弦歌

教教瞽矇也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁

耳還自擊柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎欒始作撞其底及左右擊以起樂敔如伏虎背有二十七刻別有木長尺櫟之以止樂塤燒土為之大如鴈卵鋭上平底有六孔以發聲簫編以竹長尺四寸頌簫尺二寸象鳥翼有吹處大者二十四管小者十六管管如篴而小六孔併兩而吹之絃謂琴瑟也歌依詠詩也　坡伯兄曰此八者其序蓋自下而及上自猶以及精小師皆教之而匏與金石不在焉蓋

磬師鐘師笙師鎛師掌之矣鐘鎛笙磬其類不一器也故各有專之者　箾音動遂音狄

大祭祀登歌擊拊

註曰亦自有拊擊之佐大師令奏鄭司農云拊者擊石

○下管擊應鼓

註曰應鼙也應與棘及朔皆小鼓也其所用別未聞

徹歌

註曰於有司徹而歌雍

大饗亦如之

疏曰其大饗饗諸侯之來朝者徹器亦歌雍若諸侯自相饗徹器即歌振鷺故仲尼燕居云大饗有四焉云徹以振羽振羽當為振鷺是其事也

大喪與廞

註曰從大師　與音預

凡小祭祀小樂事鼓𣔻

註曰如大師鄭司農云鞭小鼓名

掌六樂聲音之節與其和

徐氏曰以六代之樂而文之以五聲播之以八音五聲若大不踰宮細不過羽之類八音若升歌在上匏竹在下之類是之謂節然上下大小欲其周旋而相應故曰和

○瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌

註曰播謂發揚其音

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟

註曰諷誦詩謂闇讀之不依詠也鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也杜子春云世奠繫謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史主次序先王之世昭穆之繫述其徳行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世為之昭明徳而廢幽昏焉以怵懼其動　玻伯兄曰此謂人君讌居之時瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸之鼓

琴瑟以安樂之也　奠音定

掌九德六詩之歌以役大師

註曰役爲之使

○眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

註曰眡瞭播鼗又擊磬磬在東方曰笙笙生也在西方曰頌頌或作庸庸功也大射禮曰樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鎛皆南陳又曰西階之西頌磬東南其南鐘其南鎛皆南陳　縣音懸下

同

掌大師之縣

註曰大師當縣則為之　坡伯兄曰凡縣者鐘磬之屬非瞽矇所職故眡瞭掌之必言大師之縣謂大師

當命奏者也

凡樂事相瞽

註曰相謂扶工

大喪廞樂器大旅亦如之

註曰旅非常祭於時乃興造其樂器　坡伯兄曰凡瞽矇所掌者皆眡瞭代獻之然眡瞭之職既云擊頌磬笙磬又云掌大師之縣則鐘磬之屬亦必眡瞭獻之也故下磬師鐘師獨無獻器之文則知其職具是矣其餘則笙師所獻者竽笙以下鎛師所獻晉鼓籥師羽籥司干干盾典庸器筍虡各以其所掌者獻之也大旅亦如之然惟於眡瞭笙師言之者見例而已自是以下可以義推

賔射皆奏其鐘鼓

註曰擊𣙜以奏之其登歌大師自奏之　疏曰大師職云下管令奏鼓𣙜鐘鼓與管俱在下管既擊𣙜令奏則鐘鼓亦擊𣙜奏之可知

○鼜愷獻亦如之

註曰愷獻獻功愷樂也杜子春云讀鼜為憂慼之慼謂戒守鼓也擊鼓聲疾數故曰慼　鼜音慼

○典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以

為樂器

註曰陽聲屬天陰聲屬地天地之聲布於四方為作也律述氣者也同助陽宣氣與之同皆以銅為之坡伯兄曰六律為陽六同為陰布十有二辰以從八風故能知律同之和者則能辨天地四方陰陽之聲矣樂器金石之類也造八音之器必本於律也

凡聲高聲碮正聲緩下聲肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰弇聲鬱薄聲甄厚聲石

註曰鄭大夫讀硍為衮冕之衮玄謂高鐘形大上上大也高則聲上藏衮然旋如裹正謂上下直正則聲緩無所動下謂鐘形大下下大也下則聲出去放肆陂讀為險陂之陂陂謂偏侈陂則聲離散也險謂偏弇也險則聲斂不越也達謂其形微大也達則聲有餘若大放也微謂其形微小也䇲讀為飛鉆涅䇲之䇲䇲聲小不成也回謂其形微圜也回則其聲淫衍無鴻殺也侈謂中央約也侈則聲迫笮出去疾也弇

謂中央寬也弇則聲鬱勃不出也甄讀為甄燿之甄甄猶掉也鐘微薄則聲掉鐘大厚則如石叩之無聲

坡伯兄曰此聲之病也八音之聲硁然　硍古本反㽿彼義反䶊音庵筰音譎弇音掩甄音震鉆其廉反殺色界反

凡為樂器以十有二律為之數度以十有二聲為之齊量

註曰數度廣長也齊量侈弇之所容　疏曰數度者

律歷志云古之神瞽度律均鍾以律計倍半如黄鍾九寸倍之為尺八寸半之得四寸半總二尺二寸半為鍾口徑及上下之數自外十二辰頭皆然　坡謂齊均也量度也吹十二律之聲均度所造器使之相應二者皆以防其硯緩等之失

○凡和樂亦如之

註曰和謂調其故器也

坡伯兄曰或問六律五聲八音别其名合其用者

安在曰樂之有五聲也謂夫歌之調之别有此五者而非僅高下之謂也是故志有喜樂哀怒詩有雅頌國風於是而歌聲之部分焉含宏廣大者謂之宫激揚奮厲者謂之商流動和暢者謂之角敏速疾捷者謂之徵嘈雜瑣細者謂之羽含宏廣大者君之道也激揚奮厲者臣之操也流動和暢者民之理也敏速疾捷者事之宜也嘈雜瑣細者物之象也此五聲之分樂之全也今之為五聲者不

然曰五聲者以清濁高下為别而已於是有一章一句而五聲並用夫一章一句五聲之用無不在焉然非其本也清廟之篇則宮音之奏也無衣之什則商聲之謳也是之謂五聲若夫清濁高下則六律之用也五聲之紀也宮商角徵羽各有清濁高下焉十二管以律之是之謂六律律既成矣而非吹律以作樂之謂也古者制律備而鑄鐘鑄鐘者象律之聲也戛擊其鐘以為八音之綱紀故國

語曰金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之又曰律所以立均出度也古之神瞽考中聲而量之以制度律均鐘百官軌儀是故鐘瀍律磬瀍鐘編鐘編磬皆十六為一堵瀍律之十二及四清聲也故兼總條貫金聲而玉振之則六律備五聲應八音齊聖人比德焉然則八音者六律五聲備焉國語謂樂器重者從細輕者從大何謂也曰六律五聲八音者

經也輕重鉅細必於和者權也唯人聲則中和之始是故清濁高下有所裁制其次笙管亦以人氣吹之近人聲者也若金石之類其物性既異則洪纖之響率有所偏是故高者抑之下者揚之細者昭其大也大者鳴其細也大昭小鳴和之道也故其言琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角匏竹利制重者謂鍾也尚羽所以從細也輕者謂琴瑟也尚宮所以從大也石音在輕重之間故尚角角在清濁之間

也匏則笙也竹則管也尚制者笙管近人聲有所

裁制也

○磬師掌教擊磬擊編鐘

註曰教教眡瞭也磬亦編於鐘言之者鐘有不編不

編者鐘師擊之杜子春讀編為編書之編　劉原父

曰宮縣有特磬十二鎛鐘十二皆依辰次陳之以應

其方之律編磬編鐘各十有六共為一簴而磬師之

職掌教眡瞭擊特磬與編磬而又教之擊編鐘也

教縵樂燕樂之鐘磬

註曰縵謂雜聲之和樂者也學記曰不學操縵不能安弦燕樂房中之樂所謂陰聲也二樂皆教其鐘磬

疏曰學記鄭註云操縵雜弄即今之調辭曲

○及祭祀奏縵樂

易彥祥曰祭祀奏縵樂亦取其和而已

○鐘師掌金奏

註曰金奏擊金以為奏樂之節金謂鐘及鎛　疏曰

此鐘師自擊不編之鐘凡作樂先擊鐘故云金奏

凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏

註曰以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九杜子春云祴讀為陔鼓之陔王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏肆夏詩也春秋傳曰

穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜曰三夏天子所以享元侯也使臣不敢與聞肆夏與文王鹿鳴俱稱三謂其三章也以此知肆夏詩也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯肆夏繁遏渠所謂三夏矣呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也肆遂也夏大也言遂於大位謂王位也故時邁曰肆于時夏允王保之繁多也遏止也言福祿

止於周之多也故執競曰降福穰穰降福簡簡福祿來反渠大也言以后稷配天王道之大也故思文曰思文后稷克配彼天故國語謂之曰皆昭令德以合好也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具　疏曰鐘師擊鐘而兼鼓者凡作樂先擊鐘次擊鼓見先後次第故兼言之鐘中得奏九夏者謂堂上歌之堂下以鐘鼓應之故左氏傳云晉侯歌

鐘二肆　齊音齋祴音陔驁五羔反

凡祭祀饗食奏燕樂

註曰以鐘鼓奏之

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采蘩

註曰鄭司農云騶虞聖獸　疏曰言凡射則大射賓射等同用此為射節　玻伯兄曰大師帥瞽而歌射節其鐘鼓之事則鐘師奏之故曰奏凡九夏四節之奏大司樂所令者葢鐘師焉

掌鼙鼓縵樂

註曰鼓讀如莊王鼓之鼓玄謂作縵樂擊鼙以和之

疏曰此官主擊鼙於磬師作縵樂則擊鼙以和之

○笙師掌教龡竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂

教教牘也竽三十六簧宮管在中長四尺二寸笙長四尺十三簧宮管在左籥如笛三孔其中則中聲其上下二孔則聲之清濁所由生也篪長尺四寸圍三

寸七孔一孔上出徑三分凡八孔横吹之篴長三尺四寸六孔舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地應亦以竹長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筒而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫祴樂祴夏之樂牘應雅教其舂者謂以築地笙師教之則三器在庭可知矣賓醉而出奏祴夏以此三器築地為之行節明不失禮　坡伯兄曰竽笙以下八者皆笙之屬故笙師教

之壎簫管蓋與小師雜教瞽矇其餘或教眡瞭也

歙音吹髹香牛反鞔莫官反

凡祭祀饗射共其鐘笙之樂

註曰鐘笙與鐘聲相應之笙

燕樂亦如之

大喪廞其樂器及葬奉而藏之大旅則陳之

註曰陳於饌處而已不涖其縣　疏曰其涖縣者大

司樂　坡伯兄曰眡瞭言興樂器不言陳與藏者省

文也故曰大旅亦如之如其與器而已笙師言與又言藏旅則不藏也故曰大旅則陳之

○鎛師掌金奏之鼓

鄭剛中曰鎛師掌鎛而一職皆言鼓豈爲鎛師又擊鼓乎觀鼓人言以晉鼓鼓金奏則此所謂鼓者攷擊以作之之義也當金奏之時鼓人以鼓作之鎛師則以鎛作之故皆以鼓言三饕皆鼓之是鎛師皆擊鎛而鼓之也鎛師固宜掌鎛今畧無擊鎛之文皆言擊

鼓則鼓為鼓作之意明矣先儒之說似非鎛師本意

凡祭祀鼓其金奏之樂饗食賓射亦如之

王次點曰金鐘也鼓者所以擊其鐘也

軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼜皆鼓之守鼜亦如之

註曰守鼜備守鼓也杜子春云一夜三擊備守鼜也

春秋傳所謂賓將趨者音聲相似　趨左傳作棷莊

九反

大喪廞其樂器奉而藏之

○韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之

註曰舞之以東夷之舞　疏曰凡舞夷樂皆門外為之

大饗亦如之

玻伯兄曰按下旄人舞夷樂又有鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌此乃特別東夷者或其樂為優與不可考矣

○旄人掌教舞散樂舞夷樂

註曰散樂野人為樂之善者若今黄門倡矣自有舞夷樂四夷之樂亦皆有聲歌及舞　疏曰旄人教樂而不掌鞮鞻氏掌樂而不教互相統耳

○凡四方之以舞仕者屬焉

疏曰四方之舞仕即野人能舞者屬旄人選武人當於中取之

凡祭祀賓客舞其燕樂

疏曰饗燕作燕樂時使四方舞士舞之以夷樂

○籥師掌教國子舞羽龡籥

註曰文舞有持羽吹籥者所謂籥舞也文王世子曰秋冬學羽籥詩云左手執籥右手秉翟

祭祀則鼓羽籥之舞

註曰鼓之者恒為之節　疏曰祭祀先作樂下神及合樂之時則使國子舞鼓動以羽籥之舞與樂節相應使不相奪倫

賓客饗食則亦如之

大喪廞其樂器奉而藏之

註曰此所廞者惟羽籥而已

○籥章掌土鼓豳籥

註曰杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也

玄謂豳籥豳人吹籥之聲章明堂位曰土鼓蕢桴葦

籥伊耆氏之樂　蕢苦對反

中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑

註曰豳詩豳風七月也吹之者以籥為之聲七月言寒暑之事迎氣歌其類也此風也而言詩詩總名也迎暑以晝求諸陽

○中秋夜迎寒亦如之

註曰迎寒以夜求諸陰　中音仲

凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯

註曰祈年祈豐年也田祖始耕田者謂神農也豳雅亦七月也七月又有于耜舉趾饁彼南畝之事是亦

歌其類謂之雅者以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅田畯農夫也　疏曰此祈年于田祖并上迎暑迎寒并不言有祀事既告神當有祀事可知但以告祭非常故不言之耳若有禮物不過如祭瀍埋少牢之類耳此田祖與田畯所祈當同日但位別禮殊樂則同故連言之也

○國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物

註曰故書蜡為蠶杜子春云蠶當為蜡郊特牲曰天

子大蜡八伊耆氏始為蜡歲十二月而合聚萬物而索饗之也蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也黄衣黄冠而祭息田夫也既蜡而收民息已玄謂十二月建亥之月也求萬物而祭之者萬物助天成歲事至此為其老而勞乃祀而老息之於是國亦養老焉月令孟冬勞農以休息之是也豳頌亦七月也七月又有穫稻作酒躋彼公堂稱彼兕觥萬壽無疆之事是亦歌其類也謂之頌者以其言歲終人功之成　王光遠

曰逆暑迎寒名其氣之和聲和則氣和故先言擊土鼓以聲為主祈則以言通其意蜡則美其成功故先言雅頌以詞為主　坡伯兄曰豳詩豳風之七月也豳雅豳頌者先儒析七月之篇以為風雅頌皆備焉朱子謂雅之甫田大田頌之載芟良耜或其類也然不可考矣又曰豳諸侯之國以其為受命之基故不可夷於列國之樂而特以籥章氏掌之其用之必於田事者后稷以來世勤稼穡實王業所以兆用之歲

事不忘本矣然宗廟之中列國四夷之樂莫不陳而觀焉所以一風俗示無外豳詩王者之本獨不陳之何歟曰王者功成而作樂豳非王者之樂也故不可與韶夏頀武比然又不可與燕樂縵樂夷樂混而陳之非所以尊祖宗之德推受命之符於是用之不亦宜乎　以樂音洛饁于輒反

○鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌

註曰四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北

方曰禁詩云以雅以南是也王者必作四夷之樂一天下也言與其聲歌則云樂者主於舞

祭祀則歙而歌之燕亦如之

註曰吹之以管籥為之聲

○典庸器掌藏樂器庸器

註曰庸器伐國所獲之器若崇鼎貫鼎及以其兵物所鑄銘也

及祭祀帥其屬而設筍簴陳庸器

註曰設筍簴眡瞭當以縣樂器焉陳功器以華國也

杜子春云筍讀為博選之選横者為筍從者為鐻

饗食賓射亦如之

選胥袁反從子容反鐻音距

大喪廞筍簴

疏曰案檀弓有鐘磬而無筍簴鄭註云不縣之彼見

此文有筍簴明有而不縣以喪事畧故也

○司干掌舞器

註曰舞器羽籥之屬　玻伯ㄦ曰舞器者羽籥干戚之類獨名司干者周以武功興大武之樂朱干玉戚以舞故舉干名也

祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之

註曰既已也受取藏之

賓饗亦如之

大喪廞舞器及葬奉而藏之

疏曰此官云干盾及羽籥及其所廞廞干盾而已其

羽籥則籥師歛之

周禮述註卷十四

欽定四庫全書

經部

周禮述註卷十五

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官員外郎臣張慎和

謄録監生臣王家賓

周禮述註卷十五

安溪李光坡撰

○大卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

註曰兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺罅是用名之焉上古以來作其灋可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆　疏曰大卜所掌先三兆後三易

次三夢者筮短龜長夢以叶卜筮故以先後為次

趙商問杜子春所云并下子春云連山宓戲歸藏黄帝敢問子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆以為夏殷周

○其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

註曰頌謂繇也三灋體繇之數同其名占異耳百二十每體十繇體有五色又重之以墨坼也五色者洪範所謂曰雨曰濟曰圛曰蟊曰尅　坡謂疏云龜兆

有五而為百二十者則兆別分為二十四分此言是也蓋以木火土金水與春夏秋冬相乘一歲有二十四氣五行運於其間各有生死以此視其衰死王相以決吉凶也　釁音問鏬火嫁反宓戲讀伏羲坼勑白反圛音亦蟊音濛

掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易

註曰易者揲著變易之數可占者也名曰連山以山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子春

云連山宓戲歸藏黄帝

○其經卦皆八其别皆六十有四

註曰三易卦别之數亦同其名占異也每卦八别者重之數　坡伯兄曰龜象也筮數也求象於兆求數於變其瀍不同體有百二卦有六十其道亦異蓋卜書之亡久矣學者因莫之見遂曰卜筮皆出於易而援易繫卜筮著龜之言以證之考之春秋内外傳先秦古書所舉卜筮之繇其繫於筮者皆今周易文也

卜繇别為言語絶無隻句與易相似者豈可溷乎愚

則以為卜書五行也筮書陰陽也洪範曰卜五占用

二此卜筮之大要也春秋傳晉卜救鄭遇水適火而

史趙輩皆舉五行尅勝之義占之卜之畧例於此可

見　溷音混

掌三夢之灋一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

註曰夢者人精神所寤可占者　鄭剛中曰有心而

夢出於有所因故曰致觭從角從奇蓋角出奇異所

謂怪異之夢無心感物謂之咸升而有至者謂之陟咸陟言無心所感精神升降有所致而得夢也

○其經運十其別九十

註曰運或為緷當為煇是眂祲所掌十煇也王者於天曰也夜有夢則晝視日旁之氣以占其吉凶凡所占者十煇每煇九變此術今亡　坡伯兄曰三夢舊註亦分三代其說無據且直云其經運十其別九十異於前文則知三夢一灋致夢者有以致之如晝所

思為夜則成夢是致夢也觭杜讀為奇奇夢亦思為所致而詭異不測衛玠謂夢有想有因致夢觭夢之謂也咸感也陟升也精神感而上通與鬼神合其吉凶以其無心焉故謂之咸也此三者足以盡夢之變矣　觭居綺反緷煇同音運

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

註曰國之大事待著龜而決者有八定作其辭於將

卜以命龜也鄭司農云征謂征伐人也象謂災變雲物如衆赤烏之屬有所象似易曰天垂象見吉凶春秋傳曰天事恒象皆是也與謂予人物也謀謂謀議也果謂事成與不也至謂至不也雨謂雨不也瘳謂疾瘳不也玄謂征亦云行巡守也與謂所與共事也果謂以勇決為之　坡謂八命之序征者存亡所係象者休咎所關國之大故也次以曰與曰謀事之從內出而未決者也曰果曰至事之從外來而未決者

也次以日雨曰瘳則一時一身事耳蓋以大小內外爲序也

○以八命者贊三兆三易三夢之占以觀國家之吉凶以詔救政

疏曰以上文八事命龜之辭贊佐也佐明三兆三易三夢之占辭將此辭演出其意以觀國家之吉凶詔告也凶則告凶救其政使王改過自新

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

註曰卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭元年秋叔弓帥師疆鄆田是也䀝高以龜骨高者可灼處示宗伯也大事宗伯涖卜卜用龜之腹骨骨近足者其部高貞問也問於正者必先正之乃從問焉作龜謂以火灼之以作其兆也春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜　疏曰貞正也凡國家有大事正問於龜之事

有二則卜立君卜大封是也云則眂高作龜者凡卜灋在禰廟廟門閾外闑西南北面有席先陳龜於廟門外之西塾上又有貞龜謂正龜於閾外席上又有涖卜命龜眂高作龜六節尊者宜逸卑者宜勞從下向上差之作龜眂高二者勞事以大貞事大故大卜身為勞事則大宗伯臨卜其餘陳龜貞龜皆小宗伯為之也

適丁歷反竟音境鄆音運

大祭祀則眂高命龜

註曰命龜告龜以所卜之事不親作龜者大祭祀輕於大貞也士喪禮曰宗人即席西面坐命龜

凡小事涖卜

註曰代宗伯　疏曰小事既大卜涖卜則陳龜貞龜命龜眡高皆卜師為之其作龜則卜人也

國大遷大師則貞龜

註曰正龜於卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也又不親命龜亦大遷大師輕於大祭祀也

疏曰貞龜上有涖卜亦大宗伯為之陳龜亦宜小宗伯也其眡高命龜卜師作龜卜人　燋哉約反

凡旅陳龜

註曰陳龜於饌處也士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也不親貞龜亦以卜旅祭非常輕於大遷大師也　疏曰涖卜仍是大宗伯貞龜命龜眡高毋卜師亦卜人作龜

凡喪事命龜

註曰重喪禮次大祭祀也士喪禮則筮宅卜曰天子

卜葬兆凡大事大卜陳龜貞龜命龜眡高其他以差

降焉　疏曰命龜之上有陳龜貞龜亦小宗伯涖卜

還是大宗伯眡高作龜卜師也

○卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆

四曰弓兆

註曰方功義弓之名未聞　黄文叔曰卜師揚火作

龜開龜之四兆正謂作龜其兆有四方功義弓璺坼

之象龜筴傳首足俯仰開跲盖其餘瀍　坡伯兄曰

舊註開出其占書而以占者下占人之事也卜師所

掌在於作龜而不在於占龜所謂開龜者盖若鑿龜

之義云耳四兆者鑿龜之四方上篇鄭氏云春灼後

左夏灼前左秋灼前右冬灼後右以正此四兆者為

得其實　筴策同

凡卜事眡高

疏曰凡卜眡高者謂大卜不眡高者皆卜師眡高以

龜高處示涖卜也

○揚火以作龜致其墨

註曰揚猶熾也致其墨者爇灼之明其兆　坡伯兄曰墨者墨其將灼之處而灼之以致其兆也書曰惟洛食蓋食墨之謂愚謂卜蓋有龜焦者有不食墨者皆不待兆成而知其凶也夫墨水也燋契火也火過而陽則焦矣火過而陰則不食矣

凡卜辨龜之上下左右陰陽以授命龜者而詔相之

註曰所卜者當各用其龜也大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師上仰者也下俯者也左左倪也右右倪也陰後弇也陽前弇也詔相告以其辭及威儀

○龜人掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

註曰屬言非一也色謂天龜玄地龜黃東龜青西龜

白南龜赤北龜黑龜俯者靈仰者繹前弇果後弇獵左倪靁右倪若是其體也東龜南龜長前後在陽象經也西龜北龜長左右在陰象緯也天龜俯地龜仰東龜前南龜卻西龜左北龜右各從其耦也杜子春讀果為臝　果魯火反

凡取龜用秋時攻龜用春時各以其物入于龜室

註曰六龜各異室也秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也　疏曰六龜各入於

一室以其著龜歲易秋取春攻訖即欲易去前龜也

觧音懈

上春釁龜祭祀先卜

註曰釁者殺牲以血之神之也先卜始用卜筮者言祭言祀尊焉天地之也世本作曰巫咸作筮卜未聞其人也是上春者夏正建寅之月月令孟冬云釁祠龜策相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳

若有祭事則奉龜以往

註曰奉猶送也送之所當於卜

○旅亦如之喪亦如之

○菙氏掌共燋契以待卜事

註曰士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用

灼龜也燋謂炬其存火

凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之

註曰杜子春云明火以陽燧取火於日玄謂焌讀如

戈鑮之鑮謂以契柱爇火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之　王光遠曰焌者契之銳頭也　焌音俊鑮存悶反

○占人掌占龜以八簭占八頌以八卦占簭之八故以眡吉凶

占人亦占筮言掌占龜者筮短龜長主於長者以八簭占八頌謂將卜八事先以筮筮之八頌者八事之將卜諸頌也簭人職所謂大事先筮而後卜也以八

卦占筮之八故謂八事不卜而徒筮之也

凡卜簭君占體大夫占色史占墨卜人占坼

註曰體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆舋也體有吉凶色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉　疏曰此已下皆據卜言燕云筮者凡卜皆先筮故連言之體謂金木水火土五種之兆兆之墨縱横其形體象以金

木水火土也凡卜欲作龜之時灼龜之四足依四時

而灼之其兆直上向背者為木兆直下向足者為水

兆邪向背者為火兆邪向下者為金兆横者為土兆

色兆中氣色似有雨及雨止之等墨據兆之正釁處

坼就正墨傍有竒釁罅者

凡卜簭既事則繫幣以比其命歲終則計其占之中否

註曰謂既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其

禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之

書乃得周公所自以為功代武王之說是命龜書

中丁仲反

○簭人掌三易以辨九簭之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九簭之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

註曰此九巫讀皆當為筮字之誤也更謂筮遷都邑也咸猶僉也謂筮衆心歡否也式謂筮制作灋式也

目謂事衆筮其要所當也易謂民衆不說筮所改易也比謂筮與民和比也祠謂筮牲與日也參謂筮御與右也環謂筮可致師不也　劉公是曰此乃前世通於占者九人其遺瀻存於書可傳者也古者占筮之工通謂之巫更咸式目等皆其名也巫咸見於他書多矣易疑為易易古陽字所謂巫陽也其它則未聞雖未聞不害其有也　坡謂漢書郊祀志晉巫所祀有巫祠之名亦其一徵

凡國之大事先簭而後卜

註曰當用卜者先簭之即事漸也於簭之凶則止不卜

上春相簭

註曰相謂更選擇其著也著龜歲易者與 相息亮反

○凡國事共簭

○占夢掌其歲時觀天地之會辨陰陽之氣

註曰其歲時今歲四時也天地之會建厭所處之日辰陰陽之氣休王前後　疏曰建謂斗柄所建謂之陽建故左旋於天厭謂日前一次謂之陰建故右旋於天堪輿天老曰假令正月陽建於寅陰建於戌

○以日月星辰占六夢之吉凶

註曰日月星辰謂日月之行及合辰所在春秋昭三十一年十二月辛亥朔日有食之是夜也晉趙簡子夢童子倮而轉以歌旦而日食占諸史墨對曰六年

及此月也吳其入郢乎終亦弗克入郢必以庚辰日月在辰尾庚午之日日始有適火勝金故弗克此以日月星辰占夢者其術則今八會其遺象也用占夢則亡

一曰正夢

註曰無所感動平安自夢

二曰噩夢

註曰杜子春云噩當為驚愕之愕謂驚愕而夢

三曰思夢

註曰覺時所思念之而夢

四曰寤夢

註曰覺時道之而夢　坡謂寤寐覺也寤夢者謂如覺所見而實夢也如狐突遇太子申生然

五曰喜夢

註曰喜悅而夢

六曰懼夢

註曰恐懼而夢　噩愕同王于況反倮魯火反郢以井反適直革反

季冬聘王夢獻吉夢于王王拜而受之

註曰聘問也夢者事之祥吉凶之占在日月星辰季冬日窮于次月窮于紀星廻于天數將幾終於是發幣而問焉若休慶之云爾因獻羣臣之吉夢于王歸美焉詩云牧人乃夢衆維魚矣旐維旟矣此所獻吉夢　坡伯兄曰古者占夢必參以天地陰陽謂人感

天地陰陽之氣於是乎有動於機而形於夢夫天地之會陰陽之氣變化於四時不可睹也故察之乎日月星辰而象見矣春秋傳趙簡子之事詳自註中史記宋元王夢一丈夫延頸而長頭衣元繡之衣而乘輜車曰我為江使於河而幕網當吾路豫且得我我不能去王有德義故来告訴名博士衛平問之平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉四維已定八卦相望視其吉凶介蟲先見乃對元王曰

今昔壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲擁漢萬物盡留斗柄指日使者當囚元服輜車其名為龜王急使人問而求之此皆以日月星辰占夢之灋也噩謂所夢可驚愕此六夢者致夢奇夢咸陟皆有焉問王之夢而獻其吉者則凶者在所脩省可知

乃舍萌于四方以贈惡夢

註曰舍讀為釋舍萌猶釋采也古書釋菜釋奠多作

含孚萌菜始生也贈送也欲以新善去故惡

遂令始難毆疫

註曰令令方相氏也難謂執兵以有難卻也方相氏掌蒙熊皮黄金四目玄衣朱裳執戈揚盾師百隸為之毆疫厲鬼也　疏曰始難文承季冬之下是據季冬大難而言　難儺同

○眡祲掌十煇之灋以觀妖祥辨吉凶

註曰妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光炁也　坡

伯兄曰眂祲蓋贊占夢以觀日月星辰之氣即史記所謂暈者是也大卜註以此十煇為十運愚意謂經運十者日之經運固有十耳煇氣以贊經運之占而占固不止於煇也

○一曰祲二曰象三曰鑴四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想

註曰鄭司農云祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也鑴謂日旁氣四面反向如煇狀也監雲氣臨日也闇日

月食也瞢日月瞢瞢無光也彌者白虹彌天也叙者

雲有次序叙如山在日上也隮者升氣也想者煇光

也玄謂鐫讀如童子佩鐫之鐫謂日旁氣刺日也監

冠珥也彌氣貫日也隮虹也詩云朝隮于西想雜氣

有似可形想　煇音運本亦作暈音同鐫音攜瞢音

夢隮子兮反兲音氣

掌安宅叙降

註曰宅居也降下也人見妖祥則不安主安其居處

也次敘其凶䘏所下謂禳移之　疏曰人見妖祥則不安此官主安宅故敘次凶䘏所下之地禳移之其心則安

正歲則行事

註曰占夢以季冬贈惡夢此正月而行安宅之事所以順民

○歲終則弊其事

註曰弊斷也謂計其吉凶然否多少

○大祝掌六祝之辭以事鬼神示祈福祥求永貞一曰順祝二曰年祝三曰吉祝四曰化祝五曰瑞祝六曰筴祝

註曰永長也貞正也求多福歷年得正命也　徐氏曰順祝者天人和同納于大順也年祝者謂五氣時若常大有年也吉祝者斂時五福吉無不利也化祝者謂化被六極以為和氣也瑞祝者不愛道寶而形為上瑞也筴祝者龜筮不違于人是謂大同也　坡

謂順祝年祝天地之福祥也吉祝化祝人之福祥也瑞祝筴祝物之福祥也故其序如此

掌六祈以同鬼神示一曰類二曰造三曰禬四曰禜五曰攻六曰說

註曰祈嘄也謂為有災變號呼告于神以求福天神人鬼地示不和則六癘作見故以祈禮同之造祭於祖也鄭司農云類造禬禜攻說皆祭名也類祭于上帝禜日月星辰山川之祭也春秋傳曰日月星辰之

神則雪霜風雨之不時於是乎禜之山川之神則水旱癘疫之災於是乎禜之玄謂類造加誠肅求如志禬禜告之以時有災變也攻說則以辭責之禜如日食以朱絲禜社攻如其鳴鼓然董仲舒救日食祝曰炤炤大明瀸滅無光奈何以陰侵陽以卑侵尊是之謂說也禬未聞焉類造禬禜皆有牲攻說用幣而已

項平甫曰六祝所以求福六祈所以禳禍造七報反嘄音譑見賢遍反炤章搖反

作六辭以通上下親疏遠近一曰祠二曰命三曰誥四曰會五曰禱六曰誄

註曰鄭司農云祠當為辭謂辭令也命論語所謂為命裨諶草創之誥謂康誥盤庚之誥之屬也盤庚將遷于殷誥其世臣卿大夫道其先祖之善功故曰以通上下親疏遠近會謂王官之伯命事於會胥命於蒲主為其命也禱謂禱於天地社稷宗廟主為其辭也春秋傳鐵之戰衛太子禱曰之屬誄謂積累生時

德行以錫之命主為其辭也春秋傳孔子卒哀公誄之此皆有文雅辭令難為者也故大祝官主作六辭
玄謂一曰祠者交接之辭春秋傳曰古者諸侯相見號辭必稱先君以相接辭之辭也會謂會同盟誓之辭
坡謂辭與命所包者廣五禮皆有焉誥與會則各因一事而發禱與誄則事起無常此其序也

辨六號一曰神號二曰鬼號三曰示號四曰牲號五曰盛號六曰幣號

註曰號謂尊其名更為美稱焉神號若云昊天上帝鬼號若云皇祖伯某示號若云后土地示幣號若玉云嘉玉幣云量幣鄭司農云牲號為犧牲皆有名號曲禮曰牛曰一元大武豕曰剛鬣羊曰柔毛雞曰翰音盛號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬少牢饋食禮曰敢用柔毛剛鬣士虞禮曰敢用潔牲剛鬣香合　盛音咨鬣力輒反薌音鄉萁音姬

辨九祭一曰命祭二曰衍祭三曰炮祭四曰周祭五曰振祭六曰擩祭七曰絶祭八曰繚祭九曰共祭

註曰鄭司農云擩祭以肝肺菹擩鹽醢中以祭也繚祭以手從肺本循之至于末乃絶以祭也絶祭不循其本直絶肺以祭也特牲饋食禮曰取菹擩于醢祭于豆閒鄉射禮曰取肺坐絶祭鄉飲酒禮曰右取肺左郤手執本坐弗繚右絶末以祭少牢曰取肝擩于鹽振祭玄謂九祭皆謂祭食者命祭者玉藻曰君若

賜之食而君客之則命之祭然後祭是也衍字當為延炮字當為包聲之誤也延祭者曲禮曰主人延客祭是也包猶苴也苴祭者有司曰宰夫贊者取白黒以授尸尸受苴祭于豆間是也周猶徧也徧祭者曲禮曰殽之序徧祭之是也振祭擩祭本同不食者擩則祭之將食者既擩必振乃祭也絶祭繚祭亦本同禮多者繚之禮畧者絶則祭之共猶授也主祭食宰夫授祭孝經說曰共綏執授　坡謂凡此九祭祭祀

及生人飲酒皆有焉命祭以祭祀言之特牲所謂尸坐祝命挼祭是也衍依作衍衍祭者尸卒食主人酳而尸祭註云酳猶衍也在生人則養老執爵而酳是也兼祭以生人言之公食大夫禮賔之兼祭庶羞是也徧祭以祭祀言之少牢尸十一飯所舉所祭見其周矣命衍炮周列祭食之式其別有四也振擩絕繚列祭食之儀亦有四者之別也共祭則凡祭皆共之故終焉　炮百交反擩音𧁼繚音了共音恭挼音墮

辨九㩧一曰䭫首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉㩧六曰凶㩧七曰竒㩧八曰襃㩧九曰肅㩧以享右祭祀

註曰稽首拜頭至地也頓首拜頭叩地也空首拜頭至手所謂拜手也吉拜拜而後稽顙謂齊衰不杖以下者言吉者此殷之凶拜周以其拜與頓首相近故謂之吉拜云凶拜稽顙而後拜謂三年服者杜子春云竒讀為竒偶之竒謂先屈一膝今雅拜是也鄭大

夫云奇拜謂一拜也褒讀為報報拜再拜是也鄭司農云肅拜但俯下手今時撎是也介者不拜故曰為事故敢肅使者玄謂振動戰栗變動之拜書曰王動色變一拜答臣下拜再拜拜神與尸享獻也謂朝獻饋獻也右讀為侑侑勸尸食而拜　疏曰此九拜之中四種是正拜稽首頓首空首此三者相因而為之空首者先以兩手拱至地乃頭至手以其不至地故名空首頓首者為空首之時引頭至地首頓地即舉

故名頓首稽稽留之字頭至地多時則為稽首也稽首拜中最重臣拜君之拜頓首平敵自相拜之拜空首君荅臣下拜肅拜但屈膝鞠躬以為禮惟軍中有此婦人亦以肅拜為正其餘五者附此四種振動附稽首吉拜附頓首凶拜亦附稽首奇拜附空首襃拜亦附稽首此九拜不専為祭祀以祭事重故舉以言

坡謂六祝候善氣六祈弭變氣所以交於神六辭所以交於人此治神人之文辭也六號者祭先祝祝

有號既祝迎尸入食則有祭故辨九祭食必拜送拜受故辨九拜而凡生人祭拜之禮倣焉此治神人之威儀也此其序也　䏊稽同音啟褻音報擅於至反

凡大禋祀肆享祭示則執明水火而號祝

註曰明水火司烜所共日月之氣以給烝享執之如以六號祝明此主潔也禋祀祭天神也肆享祭宗廟也　疏曰號祝祝執明水火明主人主潔之德

○隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之

註曰隋釁謂薦血也凡血祭曰釁既隋釁後言逆牲容逆鼎右讀亦當為侑　坡謂逆尸乃逆牲牲殺乃薦血釁薦血也薦血之後乃有膟膋隋于主前之禮蓋以自下向上為立言之序也

○来瞽令臯舞

註曰臯讀為卒嘷呼之嘷來嘷者皆謂呼之入

○相尸禮

註曰延其出入詔其坐作

○既祭令徹

隋許規反𦤎戶髙反相息亮反𢁉况晚反𦝫音律

膋音聊

大喪始崩以肆鬯渳尸相飯贊斂徹奠

註曰肆鬯所謂陳尸設鬯也鄭司農云渳尸以鬯尸

疏曰浴訖即飯含故言相飯也不言相含者大宰

贊含玉此故不言贊斂者冬官主斂事大祝贊之奠

始死之奠小斂大斂奠並大祝徹之

○言甸人讀禱付練祥掌國事

註曰言猶語也禱六辭之屬禱也甸人喪事代王受眚災大祝為禱辭語之使以禱於藉田之神也付當為祔祭於先王以祔後死者掌國事辨護之

疏曰辨護者供時用相禮儀　淍彌爾反飯扶晩反

國有大故天烖彌祀社稷禱祠

註曰大故兵寇也天烖疫癘水旱也彌猶徧也徧祀

社稷及諸所禱既則祠之以報焉

大師宜于社造于祖設軍社類上帝國將有事于四望及軍歸獻于社則前祝

註曰鄭司農說設軍社以春秋傳曰所謂君以師行祓社釁鼓祝奉以從者也玄謂前祝者王出也歸也將有事于此神大祝居前先以祝辭告之　鄭剛中曰大師必載社主與遷廟主以行故有宜社造祖之祭此二者國内之禮及軍之所在必設軍社于其地

以事類而告上帝此二者國外之禮國有事于四望則將戰地之四望與夫軍有功獻捷于社凡此六事皆大祝前辭 祓芳弗反

大會同造于廟宜于社過大山川則用事焉反行舍奠

註曰用事亦用祭事告行也王人職有宗祝以黄金勺前馬之禮是謂告大山川與曾子問曰凡告必用牲幣反亦如之 疏曰反行舍奠者王出行時造于廟將還廟主行反行還祭七廟非時而祭曰奠 舍

音釋

建邦國先告后土用牲幣

註曰后土社神也　疏曰雖告祭非常有牲有幣禮動不虛故也

禁督逆祀命者

註曰督正也正王之所命諸侯之所祀有逆者則刑罰焉　王光遠曰非所命而祀則在所禁命之祀而弗祀則在所督

頒祭號于邦國都鄙

註曰祭號六號　王介甫曰頒其所得用之祭號

○小祝掌小祭祀將事侯禳禱祠之祝號以祈福祥順豐年逆時雨寧風旱彌烖兵遠辠疾

註曰侯之言候也候嘉慶祈福祥之屬禳禳却凶咎寧風旱之屬順豐年而順為之祝辭逆迎也彌讀曰敉敉安也　王光遠曰非祀大神享大鬼祭大示皆祭祀之小者侯以候福之將至禳以卻禍之方來者

禱以先事而求之祠以後事報之言小祭祀將事而繼之以侯禳禱祠之祝號則小祭祀所奉事者亦祝號而已　敉亡爾反

大祭祀逆齍盛送逆沃尸盥贊隋贊徹贊奠

註曰隋尸之祭也奠奠爵也祭祀奠先徹後反言之者明所佐大祝非一　疏曰逆齍盛者祭宗廟饋獻後尸將入室食小祝於廟門外迎饎人之齍盛於廟堂東實之簠於神座前送逆尸者為始祭迎尸而入

祭末送尸而出沃尸盥者尸尊不就洗按特牲少牢尸入廟門盥於盤其時小祝沃水贊隋者按特牲少牢尸始入室拜妥尸尸隋祭以韭菹擩于醢以祭於豆間小祝其時贊尸以授之贊徹者諸宰君婦徹時小祝贊之也贊奠者大祝酌酒奠于鉶南則郊特牲注天子奠斝諸侯奠角小祝其時贊之　坡謂論禮之先後則逆齍盛當在沃尸盥之後贊奠當在贊隋之上今如此者恐或文錯至上三者小祝專職下三

下三者則贊爲之各以其類不可以後先言矣

○凡事佐大祝

註曰唯大祝所有事　隋許規反

大喪贊渳

註曰杜子春云渳謂浴尸

○設熬置銘

註曰銘今書或作名鄭司農云銘書死者名於旌今

謂之柩士喪禮曰爲銘各以其物亡則以緇長半幅

頳末長終幅廣三寸書名于末曰某氏某之柩竹杠長三尺置於西階上重木置于中庭參分庭一在南粥餘飯盛以二鬲縣于重冪用葦席取銘置于重玄謂熬者棺既蓋設於其旁所以惑蚍蜉也喪大記曰熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉士喪禮曰熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南又曰設熬旁一筐乃塗

○及葬設道齎之奠分禱五祀

註曰𧢝猶送也送道之奠謂遣奠也分其牲體以祭五祀告王去此宮中不復反故興祭祀也王七祀五者司命大厲平生出入不以告　𧢝五羔反齎音咨

𧢝勑貞反杠音江重直龍反粥之六反鬲音歷冪音

覓蚍音毗蜉音浮

大師掌釁祈號祝

註曰鄭司農云釁謂釁鼓也春秋傳曰君以軍行

祓社釁鼓祝奉以從

○有寇戎之事則保郊祀于社

註曰保祀互文郊社皆守而祀之彌烖兵　黄文叔曰郊非有司所當祀也直保之祀社而已

凡外内小祭祀小喪紀小會同小軍旅掌事焉

疏曰林澤四方百物是外小祭祀其内小祭祀謂宫中七事之等小喪紀者王后以下之喪小會同諸侯遣臣來王王使卿大夫與之行會同之禮小軍旅者王不自行遣卿大夫征伐　坡謂所掌之事如大祝

所掌大祭大喪大師大會同之事但禮有等差耳

○喪祝掌大喪勸防之事

註曰鄭司農云勸防引柩也杜子春云防當為披玄謂勸猶倡帥前引者防謂執披備傾戲　疏曰勸即下經御柩一也執披六軍之士

○及辟令啓

註曰鄭司農云辟謂除菆塗椁也令啓謂喪祝主命役人開之也檀弓曰天子之殯也菆塗龍輴以椁加

斧於椁上畢塗屋天子之禮也

○及朝御匶乃奠

注曰鄭司農云朝謂將葬朝於祖考之廟而後行則喪祝為御匶也玄謂乃奠朝廟奠　疏曰言及朝者謂侵夜啓殯昧爽朝廟御匶者發殯宫輴車載至廟其時喪祝執纛居前以御正匶也乃奠者按既夕禮朝廟之時重先奠從燭從匶從彼奠昨夜夕奠至廟下棺於廟兩楹之間棺西設此宿奠至明徹去宿奠

乃設此朝廟之奠於匶西故云乃奠

○及祖飾棺乃載遂御

註曰鄭司農云祖謂將葬祖於庭象生時出則祖也故曰事死如事生禮也祖時喪祝主飾棺乃載遂御之喪祝為匶車御也玄謂祖為行始飾棺設柳池紐之屬其序載而後飾既飾當旋車向外喪祝御之御之者執翿居前郤行為節度

○及葬御匶出宮乃代

註曰喪祝二人相與更也

○及壙說載除飾

註曰鄭司農云壙謂穿中也說載下棺也除飾去棺飾也四翣之屬令可舉移安錯之玄謂除飾便其窆爾周人之葬牆置翣　疏曰說載謂下棺於地除飾謂除去帷荒下棺於坎訖其帷荒還入壙張之於棺

○小喪亦如之

註曰小喪王后世子已下之喪亦有勸防以下之事

故云亦如之

○掌喪祭祝號

註曰喪祭虞也檀弓曰葬日虞不忍一日離也是日也以虞易奠卒哭曰成事是日也以吉祭易喪祭

辟音闢朝直遙反說吐活反戲音虧蔽才官反鬍音道翣所甲反本亦作翣錯七故反

王弔則與巫前

註曰鄭司農云喪祝與巫以桃厲執戈在王前檀弓

曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也所以異於生也　疏曰桃者鬼所惡茢萑帚所以掃不祥桃茢二者祝與巫執之執戈者是小臣也檀弓言惡之也所以異於生也死者之傍有凶邪之氣故須桃茢以惡之是異於生　䲷記作茢音列惡烏路反

掌勝國邑之社稷之祝號以祭祀禱祠焉

註曰勝國邑所誅討者社稷者若亳社是矣存之者重神也蓋奄其上而棧其下為北牖　棧才產反

凡卿大夫之喪掌事而斂飾棺焉

註曰言掌事者雖禮有隆殺勸防以下皆掌之兼主斂事故總云掌事而斂飾棺焉　殺音曬

○甸祝掌四時之田表貉之祝號

註曰杜子春讀貉為百爾所思之百書亦或為禡貉兵祭也甸以講武治兵故有兵祭詩曰是類是禡爾雅曰是類是禡師祭也玄謂田者習兵之禮故亦禡祭禱氣勢之十百而多獲　陳氏曰古人祭貉于立

表之處無壇壝置甲冑弓矢于神座之側建䂊于神座之後故謂之表貉　貉莫駕反禡同䂊音朔

舍奠于祖廟禰亦如之

註曰舍讀為釋釋奠者告將時田若將征伐鄭司農云禰父廟　疏曰天子將出告廟而行言釋奠於祖廟者非時而祭即曰奠以其不立尸奠之言停停饌具而已七廟俱告故祖禰竝言　舍音釋下同

師甸致禽于虞中乃屬禽及郊饁獸舍奠于祖禰乃斂

禽禂牲禂馬皆掌其祝號

誄曰師田謂大蒐衆以田也致禽於虞中使獲者各以其禽來致於所表之處屬禽別其種類饁饋也以所獲獸饋於郊薦於四方羣兆入又以奠于祖禰薦且告反也斂禽謂取三十入腊人也杜子春云禂禱也為馬禱無疾為田禱多獲禽牲詩云既伯既禱爾雅曰既伯既禱馬祭也玄謂禂讀如伏誅之誅今侏大字也為牲祭求肥充為馬祭求肥健　坡謂郊饁

與司馬同祖廟惟言含奠更無四仲社方礿烝文則註言因田有此四祭漏矣　屬音燭禂音禱又音誅礿音藥

○詛祝掌盟詛類造攻說禬禜之祝號

誅曰八者之辭皆所以告神明也盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛　疏曰類造以下即大祝六祈大祝不掌祝號故此詛祝與盟同爲祝號秋官自有司盟之官此奠言之者司盟直掌盟載之灋不掌祝號與

載辭

作盟詛之載辭以敘國之信用以質邦國之劑信

註曰載辭為辭而載之於策坎用牲加書於其上也

國謂王之國邦國諸侯國也質正也成也鄭司農云

載辭以春秋傳曰使祝為載書　疏曰人多無信故

為辭對神要之使用信故云以敘國之信用云以質

邦國之劑信者邦國之劑謂要券故對神成正之使

不犯　王氏曰詛必大聲聲感氣氣感神也人無所

不至惟天不容偽故詛盟以輔政而省刑古聖王不廢焉

○司巫掌羣巫之政令若國大旱則帥巫而舞雩

註曰雩旱祭也天子於上帝諸侯於上公之神

國有大烖則帥巫而造巫恒

註曰杜子春云司巫帥巫官之屬會聚常處以待命也

祭祀則共匰主及道布及葅館

詁曰杜子春云匰器名主謂木主也玄謂道布者為
神所設巾中霤禮曰以功布為道布屬于几也葙之
言藉也祭食有當藉者館所以承葙謂若今筐也主
先匰葙後館互言之者明共主以匰共葙以筐大祝
取其主葙陳之器則退也士虞禮曰苴刌茅長五寸
實于筐饌于西坫上又曰祝盟取苴降洗之升入設
于几東席上東縮　邱氏曰主在廟則藏於石室謂
之宗祏及合祭於廟則以匰盛而至　匰音丹葙子

都反刌音寸祏音石

凡祭祀守瘞

註曰瘞謂若祭地示有埋牲玉者也守之者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之

凡喪事掌巫降之禮

註曰降下也巫下神之禮今世或死既斂就巫下禓其遺禮　坡謂巫降者神降巫身也左傳所謂將有巫者而見我焉蓋申生欲馮巫身而見也近今多有

之但不明不正惟淫誣耳　裼音商馮音平

○男巫掌望祀望衍授號旁招以茅

註曰杜子春云授號以所祭之名號授之旁招以茅招四方之所望祭者玄謂衍讀延聲之誤也望祀謂有牲粢盛者延進也謂但用幣致其神二者詛祝所授類造攻說禬禜之神號男巫謂之招　疏曰望祀者類造禬禜遙望而祀之望衍者是攻說之禮遙望延其神以言語責之　衍音延

冬堂贈無方無筭

註曰杜子春云無方四方為可也無算道里無數遠益善也玄謂冬歳終以禮送不祥及惡夢皆是也其行必由堂始巫與神通言當東則東當西則西可近則近可遠則遠無常數　坡謂方者如所謂兆山川邱陵等各因其方兆不祥之氣非可以方拘也故曰無方算者秩祀之神名號有數不祥之氣非可以衆寡計故無算也

○春招弭以除疾病

註曰招招福也杜子春讀弭如彌兵之彌玄謂弭讀為敉字之誤也敉安也安凶禍也招敉皆有祀衍之禮

王弔則與祝前

註曰巫祝前王也故書前為先鄭司農云為先非是也

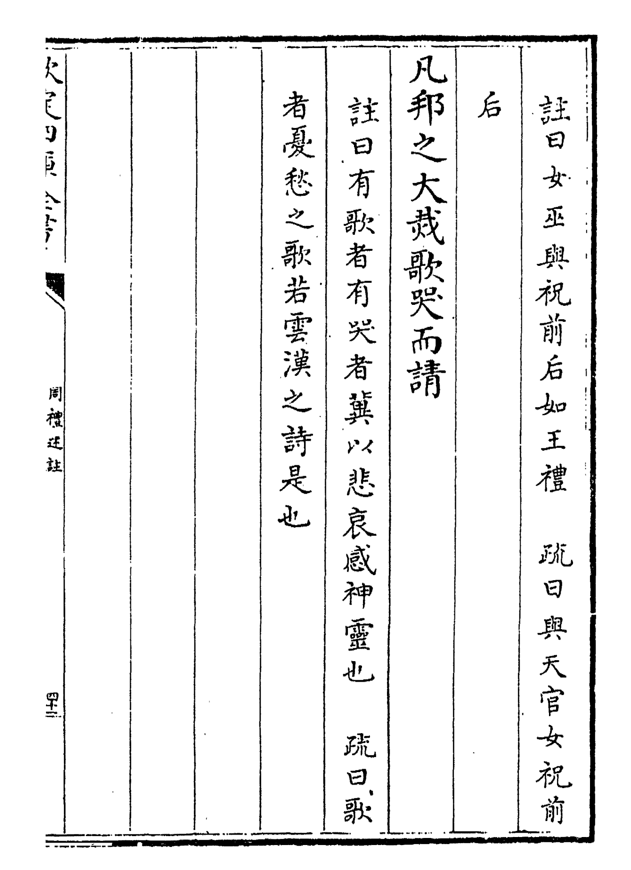
○女巫掌歲時祓除釁浴

註曰歲時祓除如今三月上巳如水上之類釁浴謂以香薰草藥沐浴

○旱暵則舞雩

註曰使女巫舞旱祭崇陰也鄭司農云求雨以女巫故檀弓曰歲旱繆公召縣子而問焉曰吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人無乃已疏乎　上巳詞上聲繆音穆

若王后弔則與祝前

註曰女巫與祝前后如王禮　疏曰與天官女祝前后

凡邦之大烖歌哭而請

註曰有歌者有哭者冀以悲哀感神靈也　疏曰歌者憂愁之歌若雲漢之詩是也

周禮述註卷十五

周禮述註卷十六

安溪李光坡撰

○大史掌建邦之六典以逆邦國之治掌灋以逆官府之治掌則以逆都鄙之治

註曰六典八灋八則冢宰所建以治百官大史又建焉以為王迎受其治也大史日官也

○凡辨灋者攷焉不信者刑之

註曰謂邦國官府都鄙以讞爭訟來正之者　疏曰不信事理妄冒不信者

凡邦國都鄙及萬民之有約劑者藏焉以貳六官六官之所登

註曰約劑要盟之載辭及券書也貳猶副也藏讞與約劑之書以為六官之副具有後事六官又登焉坡謂六官之所登六官二字疑衍盖此約劑各為一通登于六官副寫一通上于大史藏焉以貳六官之

所登

○若約劑亂則辟灋不信者刑之

註曰謂抵冒盟誓者辟灋者攷按讀其然不　疏曰

辟開也灋則約劑也爲之開約劑考按其然否不信

者不依約劑　辟婢亦反

正歲年以序事頒之于官府及都鄙

註曰中數曰歲朔數曰年中朔大小不齊正之以閏

若今時作歷日矣定四時以次序授民時之事　疏

曰中數曰歲朔數曰年一年之內有二十四氣正月立春節雨水中至十二月小寒節大寒中皆節氣在前中氣在後節氣一名朔氣中數一名中氣節氣有入前月瀍中氣無入前月瀍中氣而則為歲朔氣而則為年　鄭剛中曰周以建子為正而四時之事有用夏正建寅者用建寅謂之歲用建子謂之年爾雅云夏曰歲周曰年大史正歲與年而次序其事須于官府都鄙使以次舉先後不失其序

○頒告朔于邦國

註曰天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之

○閏月詔王居門終月

註曰門謂路寢門也鄭司農云月令十二月分在青陽明堂總章玄堂左右之位惟閏月無所居居于門故於文王在門謂之閏　疏曰明堂路寢及宗廟皆有五室十二堂四門十二月聽朔於十二堂閏月各

於時之門

大祭祀與執事卜日

註曰執事大卜之屬與之者當視墨

○戒及宿之日與羣執事讀禮書而協事

註曰協合也合謂習録所當共之事也　疏曰戒謂散齋七日宿謂致齋三日讀禮書而協事恐事有失錯物有不供故也

○祭之日執書以次位常

註曰謂挍呼之教其所當居之處　疏曰言執書者謂執行祭祀之書以次位常者各居所掌位次常者此禮一定常行不改故云常也

○辨事者攷焉不信者誅之

註曰謂抵冒其職事　疏曰此謂助祭之人

大會同朝覲以書協禮事

註曰亦先習録之也

○及將幣之日執書以詔王

注曰將送也詔王告王以禮事　疏曰使不錯誤

大師抱天時與大師同車

注曰鄭司農云大出師則大史主抱式以知天時處吉凶史官主知天道故國語曰吾非瞽史焉知天道春秋傳曰楚有雲如衆赤烏夾日以飛楚子使問諸周大史大史主天道玄謂瞽即大師大師瞽官之長

大遷國抱灋以前

注曰灋司空營國之灋也抱之以前當先王至知諸

位處

大喪執纛以涖匶防

註曰鄭司農云匶防引六紼

○遣之日讀誄

註曰遣謂祖廟之庭大奠將行時也人之道終於此累其行而讀之大師又帥瞽廞之而作謚瞽史知天道使共其事言王之誄謚成於天道　疏曰案禮記曾子問惟天子稱天以誄之瞽史既知天道又於南

郊祭天之所稱天以誄之是王之謚成於天道也若然先於南郊制謚乃於遣之日讀之葬後則稱謚

○凡喪事攷焉

註曰為有得失

○小喪賜謚

註曰小喪卿大夫也　疏曰君親制謚使大夫將往賜之此直言小喪賜謚則三公諸侯亦在焉　行下孟反

凡射事飾中舍筭執其禮事

註曰舍讀曰釋鄭司農云中所以盛筭也玄謂設筭於中以待射時而取之中則釋之鄉射禮曰君國中射則皮豎中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中天子之中未聞　疏曰執其禮事者大史主禮者天子諸侯射先行燕禮後乃射其中禮事皆大史掌之　中丁仲反舍音釋盛音成竟音境

○小史掌邦國之志奠繫世辨昭穆若有事則詔王之

忌諱

註曰鄭司農云志謂記也春秋傳所謂周志國語所謂鄭書之屬是也史官主書故韓宣子聘于魯觀書大史氏繫世謂帝繫世本之屬是也小史主定之瞽矇諷誦之先王死日為忌名為諱玄謂王有事祈祭於其廟　疏曰辨昭穆者帝繫世本之上皆自有昭穆親疎故須辨之　坡謂鄭剛中曰邦國之志非雜記邦國之事乃志天子諸侯所出之繫世與其廟祧

之昭穆小史掌其志定其繫世又辨其昭穆是也若有事則詔王忌諱祈祭其一耳更如男女辨姓東郭偃所云君出自丁臣出自桓如此之類皆所當詔

大祭祀讀禮灋史以書叙昭穆之俎簋

註曰讀禮灋者大史與羣執事史此小史也言讀禮法者小史敘俎簋以為節故書簋或為几鄭司農云几讀為軌書亦或為簋古文也大祭祀小史主敘其昭穆以其主定繫世祭祀史主敘其昭穆次其俎簋

玄謂俎簋牲與黍稷以書次之校比之　疏曰此言

敘昭穆之俎簋則非外神耳則大祭祀惟謂祭宗廟

三年一祫之時有尸主兼叙昭穆俎簋也

大喪大賓客大會同大軍旅佐大史凡國事之用禮灋

者掌其小事卿大夫之喪賜謚讀誄

註曰其讀誄亦以大史賜謚為節事相成也

○馮相氏掌十有二歲十有二月十有二辰十日二十

有八星之位辨其序事以會天位

註曰歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰樂說說歲星與日常應大歲月建以見然則今歷大歲非此也歲日月辰星宿之位謂方面所在辨其序事謂若仲春辨秩東作仲夏辨秩南譌仲秋辨秩西成仲冬辨在朔易會天位者合此歲日月辰星宿五者以為時事之候若今歷日大歲在某月某日某甲朔日直某也國語曰王合位于三五孝經說曰故勑以天期四時節有晚早趣勉趣時無失天位皆由此術

云　馮音憑謌五和反直音植

冬夏致日春秋致月以辨四時之敘

註曰冬至日在牽牛景丈三尺夏至日在東井景尺五寸此長短之極極則氣至春分日在婁秋分日在角而月弦於牽牛東井亦以其景知氣至不春秋冬夏氣皆至則是四時之敘正矣　坡謂日在南陸行疾歷故當春分而日已過交二度日在北陸行縮歷故當秋分而日猶未及交二度古來欲得氣至之正為

難惟今西歷以春秋二仲月日月對望之時以求二分益冬行南陸則地上之天少地下之天多夏行北陸則地上之天多地下之天少其日月之東西相對者或非望也惟春秋分行於中道則日月對衡於地平天體上下適均乃真望矣然雖真望而日月之望有對宮不同道茍平分天度皆為望限若對望未及卯酉之交或過交而後望以至前後月有閏春分或在月首或在月杪則因真望增損檢日至交晷刻以

得氣至之正豈有過不及之患乎秋分亦然此濾自
侈其秘而不知古之聖人知此久矣　景音影

○保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之
遷辨其吉凶

註曰志古文識識記也星謂五星辰日月所會五星
有嬴縮圜角日有薄食暈珥月有盈虧朓側匿之變
七者右行列舍天下禍福變移所在皆見焉　疏曰
上馮相氏掌日月星辰不變依常度者此官掌日月

星辰變動與常不同以見吉凶之事　識音志䄻他了反

以星土辨九州之地所封封域皆有分星以觀妖祥

註曰星土星所主土也封猶界也鄭司農說星土以春秋傳曰參為晉星商主大火國語曰歲之所在則我有周之分野之屬是也玄謂大界則曰九州州中諸國中之封域於星亦有分焉其書亡矣堪輿雖有郡國所入度非古數也今其存可言者十二次之分

也星紀吴越也玄枵齊也娵訾衛也降婁魯也大梁趙也實沈晉也鶉首秦也鶉火周也鶉尾楚也壽星鄭也大火宋也析木燕也此分野之妖祥主用客星彗孛之氣為象　娵子須反訾子斯反彗以歲反孛音佩

以十有二歲之相觀天下之妖祥

註曰歲謂大歲歲星與日同次之月斗所建之辰也歲星為陽右行於天大歲為陰左行於地十二歲而

小周其妖祥之占甘氏歲星經其遺象也鄭司農云

大歲所在歲星所居春秋傳曰越得歲而吴伐之必受

其凶之屬是也　鄭剛中曰歲星色欲明光潤澤赤

而角則其國昌赤黄而沈其野大穰故其占色相色

相變異則天下之妖祥皆可得而知　相息亮反下

同

以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象

註曰物色也視日旁雲氣之色降下也知水旱所下

之國鄭司農云以二至二分觀雲色青為蟲白為喪赤為兵荒黑為水黄為豐故春秋傳曰凡分至啓閉必書雲物為備故也故曰凡此五物以詔救政　坡謂降其祲象于所當備之國者知使備之

以十有二風察天地之和命乖别之妖祥

註曰十有二辰皆有風吹其律以知和不其道亡矣春秋襄十八年楚師伐鄭師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功是時楚師多凍其

命乖別審矣　疏曰艮為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼風兌為閶闔風乾為不周風坎為廣莫風四維之風主雨月　吳氏曰乖則異別則離此天地之不和而為妖祥也故命之使知所趨避　坡謂日月星辰常居而有變動則天下之大異也星土之妖祥占在一國歲之相五雲之物歲可占十有二風月可占蓋以大小久近為序

凡此五物者以詔救政訪序事

註曰訪謀也見其象則當預為之備以詔王救其政且謀今年天時占相所宜次序其事　疏曰凡此五物者謂從掌天星以下五經並是已見之物有此五事　彼謂詔救政者補既往訪序事者慎將來

○內史掌王之八枋之灋以詔王治一曰爵二曰禄三曰廢四曰置五曰殺六曰生七曰予八曰奪

註曰大宰既以詔王內史又居中貳之　疏曰案大宰有誅無殺此有殺無誅者誅與殺相因欲見為過

不止則殺之　坡謂自三日已下不與大宰次第同者大宰以賞罰自相從爲類此則以一賞一罰相間爲類也廢置榮辱而已生殺止其身予奪及子孫亦有輕重之敘焉　枋本作柄予音與間去聲

執國灋及國令之貳以攷政事以逆會計

註曰國灋六典八灋八則　坡謂國令即天官司會職令田野令民職之令也執國灋之貳以攷政事執國令之貳以逆會計

掌敘事之灋受納訪以詔王聽治

註曰敘六敘也納訪納謀於王也　垓謂天官宰夫職云敘羣吏之治以待諸臣之復萬民之逆此言敘事之法與敘羣吏之治一也受納訪與待復逆一也

葢貳宰夫

凡命諸侯及孤卿大夫則策命之

註曰鄭司農說以春秋傳曰王命內史興父策命晉侯為侯伯策謂以簡策書王命　疏曰周灋爵及士

餘文更不見命士之瀍明士亦內史命之不言者以其賤畧之也　父音甫

凡四方之事書內史讀之

註曰若今尚書入省事　疏曰言四方之事書者諸侯凡事有書奏白於王

王制禄則贊為之以方出之

註曰贊為之為之辭也鄭司農云以方出之以方版書而出之上農夫食九人其次食八人其次食七人

其次食六人下農夫食五人庶人在官者其禄以是為差諸侯之下士視上農夫禄足以代其耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫禄君十卿禄杜子春云方直謂令時櫝也玄謂王制曰王之三公視公侯卿視伯大夫視子男元士視附庸

○賞賜亦如之

項平甫曰賞賜或以土田或以車服或以器物皆贊其等書之於方出而命之

內史掌書王命遂貳之

註曰副寫藏之　玻謂書王命即上所書爵禄之命也

○外史掌書外令

註曰王令下畿外

掌四方之志

註曰志記也謂若魯之春秋晉之乘楚之檮杌

○掌三皇五帝之書

註曰楚靈王所謂三墳五典

掌達書名于四方

註曰謂若堯典禹貢達此名使知之或曰古曰名今曰字使四方知書之文字得能讀之　徐氏曰掌四方之志則下以知其政俗之舊掌三皇五帝之書則上以攷古昔之所行掌達書名于四方所以使書同文

若以書使于四方則書其令

註曰書王令以授使者　王光遠曰掌外令故也

○御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰

註曰王所以治之令冢宰掌王治　王光遠曰邦國都鄙及萬民之治令所謂六典以治邦國八則以治都鄙官成以待萬民其法則冢宰以道治之其命則御史掌之故以贊冢宰為職

○凡治者受灋令焉

註曰為書寫其治之法令來受則授之

○掌贊書

註曰王有命當以書致之則贊爲辭若今尚書作詔文　吴氏曰内史書王命外史書外令御史爲之屬則贊二官之書

○凡數從政者

註曰自公卿以下至胥徒凡數及其現在空缺者鄭司農讀言掌贊書數書數者經禮三百曲禮三千濾度皆在立以爲不辭故改之云　邱氏曰自公卿以

下至於庶人在官者皆從政也不可不知登下多寡之計故有凡有數御史當糾察之

○巾車掌公車之政令辨其用與其旗物而等敘之以治其出入

註曰公猶官也用謂祀賓之屬旗物大常以下等敘之以封同姓異姓之次序　疏曰出入謂若下文凡車之出入則會之冬官造車訖來入巾車又當出封同姓之等亦是也

王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀

註曰王在焉曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金為之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸士喪禮下篇曰馬纓三就禮家說曰纓當胸以削革為之三就三重三匝也玄謂纓今馬鞅夾馬頸者玉路之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅為

縿斿則屬焉

○金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封

註曰金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親踈食采畿内而已　疏曰詩云鉤膺鉤連言膺明鉤在膺前

○象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

註曰象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅

○革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛

註曰革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色為勒條讀為絛其樊及纓以絛絲飾之而五就不言樊字葢脫爾以此言絛知玉路金路象路

飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗即戎謂兵事

四衛四方諸侯守衛者蠻服以內　疏曰自玉金象

四者皆以革鞔但象路以上更有玉金象爲飾此革

路亦用革鞔以無他飾則名爲革路也勒馬頭絡銜

也此四衛非謂在衛服者以其諸侯非同姓與王無

親即是庶姓在四方六服已內衛守王

○木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國

註曰木路不鞔以革漆之而已前讀爲緇翦之翦翦

淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊䳍色飾韋為纓不言就數飾與革路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服　錫音陽樊讀鞶絛讀絛他刀反前讀翦朝直遥反鞅音怏罽居例反緂所銜反則屬音燭瑧音律駹莫官反駹音尨

王后之五路重翟錫面朱總厭翟勒面繢總安車彫面鷖總皆有容蓋

註曰重翟重翟雉之羽也厭翟次其羽使相迫也勒面謂以如王龍勒之韋爲當面飾也雕者畫之不龍其韋安車坐乘車凡婦人車皆坐乘鄭司農云錫馬面錫鸞讀爲鳧鷖之鷖鷖總者青黑色以繒爲之總著馬勒直兩耳與兩鑣容爲幨車山東謂之裳幃或曰潼容玄謂朱總繢總其施之如鷖總車衡輨亦宜有焉繢畫文也蓋如今小車蓋也皆有容有蓋則重翟厭翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘厭翟后從王賓

饗諸侯所乘安車無蔽后朝見於王所乘謂去飾也詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君盛之也此翟蔽蓋厭翟也然則王后始來乘重翟乎　疏曰云車衡輨亦宜有者以其皆是革飾之事故兼施於車也

○翟車貝面組總有握

註曰翟車不重不厭以翟飾車之側爾貝面貝飾勒之當面也有握則此無蓋矣如今軿車是也后所乘

以出桑　疏曰凡言翟者皆謂翟鳥之羽以為兩旁之蔽重翟者二重厭翟者謂相次以厭其本翟車者又不厭其本也龍勒馬之轡飾勒面則在面組總以組條為總凡言總者謂以總為車馬之飾若婦人之總亦既繫其本又垂為飾故皆謂之總也　邱氏曰有握有帷幕也

○輦車組輓有翣羽蓋

註曰輦車不言飾后居宮中從容所乘但漆之而已

為軽幰人輓之以行有翣所以禦風塵以羽作小蓋為翳日也　鷖烏兮反輓音晩翣所甲反著直畧反幨昌廉反輨音管軿薄經反輇市專反翳烏帝反

王之喪車五乘木車蒲蔽犬複尾櫜疏飾小服皆疏

註曰木車不漆者鄭司農云蒲蔽謂臝蘭車以蒲為蔽天子喪服之車漢儀亦然犬複以犬皮為覆笭玄謂蔽車旁禦風塵者犬白犬皮既以皮為覆笭又以其尾為戈戟之弢臝布飾二物之側為之緣服讀為

箙小箙刀劍短兵之衣此始遭喪所乘為君之道尚

儆備姦臣也書曰以虎賁百人逆子釗亦為備焉

○素車棼蔽犬複素飾小服皆素

註曰素車以白土堊車也棼讀為蕡蕡麻以為蔽其

複服以素繒為緣此卒哭所乘為君之道益著在車

可以去戈戟

○藻車藻蔽鹿淺複革飾

註曰藻水草蒼色以蒼土堊車以蒼繒為蔽也鹿淺複

以鹿夏皮為覆笭又以所治去毛者緣之此既練所乘

○駹車雚蔽然複髤飾

註曰駹車邊側有漆飾也雚細葦席也以為蔽者漆則成藩即吉也然果然也猨屬髤赤多黑少之色韋也此大祥所乘

○漆車藩蔽豻複雀飾

註曰漆車黑車也藩今時小車藩漆席以為之豻胡

犬雀黑多赤少之色韋也此禪所乘　疏曰天子至

士喪車五乘尊卑等則大夫士禪亦得乘漆車所以

大夫士禪即乘漆車與吉同者禮窮則同也　䄙莫

歷反橐音羔藻音藻雚音丸髹香求反豻五旦反笭

力丁反㲖吐刀反箙音服堊烏路反蕡扶文反禪直

感反

服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車

庶人乘役車

註曰服車服事者之車鄭司農云夏篆篆讀為圭瑑之瑑夏篆轂有約也玄謂夏篆五采畫轂約也夏縵亦五采畫無瑑爾墨車不畫也棧車不革鞔而漆之役車方箱可載任器以供役　疏曰后别見車五乘此孤卿以下不見婦人車者婦人與夫同故昏禮云婦車亦如之

○凡良車散車不在等者其用無常

註曰給遊燕及恩惠之賜　疏曰不在等者不在於

服車五乘之等列作之有精麤故有良散之名　棧仕限反轂音谷

凡車之出入歲終則會之

註曰計其完敗多少　疏曰車之出謂給官用車之入謂用罷歸官

○凡賜闕之

註曰完敗不計　疏曰以其賜人以後完敗隨彼受賜之人在官不復須知故闕之不會計

○毀折入齎于職幣

註曰計所傷敗入其直杜子春云齎讀為資資謂財也乘官車毀折者入財以償繕治之直

大喪飾遣車遂廞之行之

註曰廞興也謂陳駕之行之使人以次舉之以如墓也遣車一曰鸞車　疏曰遣車謂將葬遣送之車入壙者也言飾者還以金象革飾之如生存之車但麤小為之耳

○及葬執蓋從車持旌

註曰從車隨柩路持蓋與旌者王平生時車建旌雨則有蓋今蜃車無蓋執而隨之象生時有也所執者銘旌　疏曰蜃車既設帷荒不得設蓋是以執而隨柩車旌在柩車前亦使巾車之官執持因言之耳非謂持旌亦從車也

○及墓嘑啓關陳車

註曰關墓門也車貳車也士喪禮下篇曰車至道左

北面立東上

○小喪共匶路與其飾

註曰匶路載柩車也飾棺飾也

歲時更續共其弊車

疏曰歲時更續者謂一歲四時皆有受官車更謂車雖未破日月已久舊壞者更易以新者續謂雖未經久其有破壞不中用者復以新車續之共其弊車者既更續以新車其本或舊或壞皆是弊車巾車受取

以共冬官車人材或有中用之

大祭祀鳴鈴以應雞人

註曰雞人主呼旦鳴鈴以和之聲且警衆必使鳴鈴者車有和鸞相應和之象

○典路掌王及后之五路辨其名物與其用說

註曰用謂將有朝祀之事而駕之鄭司農云說謂舍車也　疏曰上巾車已主王后之五路今此又掌之者以其冬官造得車訖以授巾車飾以玉金象之等

其王及后所乘者又入典路别掌之　説書鋭反下駕説同

若有大祭祀則出路贊駕説

註曰出路王當乘之贊駕説贊僕與趣馬也

○大喪大賓客亦如之

註曰亦出路當陳之鄭司農説以書顧命曰成王崩康王既陳先王寶器又曰大路在賓階面贅路在阼階面先路在左塾之前次路在右塾之前漢朝上計

律陳屬車於庭故曰大喪大賓客亦如之　趣倉口

反

凡會同軍旅弔于四方以路從

註曰王出于事無常王乘一路典路以其餘路從行

亦以華國　易彥祥曰謂因會同軍旅而行弔事

從才用反

○車僕掌戎路之萃廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕

車之萃

註曰革猶副也此五者皆兵車所謂五戎也戎路王在軍所乘也廣車横陳之車也闕車所用補闕之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隠之車也輕車所用馳敵致師之車也春秋傳曰公喪戎路又曰其君之戎分為二廣則諸侯戎路廣車也又曰帥斿闕四十乘孫子八陳有苹車之陳又曰馳車千乘五者之制及革數未盡聞也書曰武王戎車三百兩　疏曰戎路則巾車所云革路也此車僕惟掌五戎之萃其五戎

之正不言所掌者巾車雖掌正戎之一其下四戎之正亦巾車掌之矣　萃七内反苹薄輕反

凡師共革車各以其萃

註曰五戎者共其一以爲王優尊者所乘也而萃各從其元焉　疏曰經不云革路總云共革車則革車之言所含者多五戎皆是

會同亦如之

註曰巡守及兵車之會則王乘戎路乘車之會王雖

乘金路猶共以從不失備也

大喪廞革車

註曰言興革車則遣車不徒戎路廣闕革輕皆有焉

疏曰王喪遣車九乘除此五乘之外加以金玉象木四者則九乘矣

大射共三乏

疏曰以其為革車用皮其乏亦用皮故因使為之大射共乏至於賓射燕射之等則亦使共矣舉大射尊

者而言

○司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌

註曰物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳為之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上

所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳 疏曰引注旄於干首者明此旞旌非直有羽亦有旄雖據旞旌至於大常已下首皆有之故衛之臣雖旃物而有旄羽則大常已下皆有明矣全羽析羽直有羽而無帛而註云九旗之帛者據衆有者而言 旜之然反隼息允反旟音餘旐音兆旞音遂識式志反

及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車

載旞斿車載旌

註曰仲冬教大閱司馬主其禮自王以下治民者旗畫成物之象王畫日月象天明也諸侯畫交龍一象其升朝一象其下復也孤卿不畫言奉王之政教而已大夫士雜帛言以先王正道佐職也畫熊虎者象其守猛莫敢犯也州里鄉遂之官鳥隼象其勇健也龜蛇象其扞難避害也道車象路也王以朝夕燕出入斿車木路也王以田以鄙全羽析羽五色象其文

德也大閲王乗戎路建大常焉玉路金路不出　疏曰此九旗㒸首雖總為大閲而言其道車載旞斿車載旌非為軍事也道車在朝則建大赤今以朝夕燕出入則建旞也斿車正田時建大麾今以小田及巡行縣鄙則建旌為異耳　鄭剛中曰此旗物司常與大司馬或頒之或辨之然王與諸侯或建或載不出乎大常與旂至於旜則孤卿建之矣師都又載之物則大夫士建之矣鄉遂又載之旗則師都建之矣軍

吏又載之旗則州里建之矣百官又載之旐則縣鄙建之矣郊野又載之何也余以為軍吏也孤卿也師都也三者不同名攷其實則皆孤卿而已平日為孤卿有事則命為軍將所謂軍將者非軍吏乎在朝為孤卿食采皆在師都所謂師都者非孤卿乎孤卿可以謂之軍吏又可以謂之師都故所互建者旗也旝也所造載者亦旗也旝也鄉遂也大夫士也百官也州里也四者不同名攷其實皆大夫士而已判而言

之則曰大夫曰士合而言之則曰百官鄉則有州遂則有里曰鄉遂者總名也曰州里者各舉其一以名之其實則鄉遂也鄉遂州里之官皆大夫士為之為大夫士者乃所謂官也故所立建者物也旗也所迭載者亦物也旗也郊野也縣鄙也二者不同名攷其實皆公邑之吏而已鄉遂餘地與夫封王子弟之餘地謂之公邑亦謂之閒田自其地言之名曰郊野自天子使吏治言之名曰縣鄙夫公邑閒田之地既名

郊野又名縣鄙何也葢是田邑也有在六遂之縣者有采地之縣者康成所謂二百里為州四百里為縣者謂此地爾故所立建者旐也所造載者亦旐也

○皆畫其象焉官府各象其事州里各象其名家各象其號

註曰事名號者徽識所以題别衆臣樹之於位朝各就焉覲禮曰公侯伯子男各就其旂而立此其類也或謂之事或謂之名或謂之號異内外也三者旌旗

之細也士喪禮曰為銘各以其物亡則以緇長半幅赬末長終幅廣三寸書名於末此葢其制也㣲識之書則云某某之事某某之名某某之號今大閲禮象而為之兵凶事若有死事者亦當以相别也杜子春云畫當為書玄謂畫畫雲氣也異於在國軍事之飾疏曰云大閲象為之者此在軍之旌綴於身大小象銘旌及在朝者為之　亡音無赬音稱

凡祭祀各建其旗

註曰王祭祀之車則玉路　疏曰乘玉路則建大常經云各建其旗則諸侯已下所得路各有旗　項平甫曰各建其旗所以屬衆王則建大常諸侯助祭者百官執事者各有之

○會同賓客亦如之置旌門

註曰賓客朝覲宗遇王乘金路巡守兵車之會王乘戎路皆建其大常掌舍職曰為帷宮設旌門　疏曰引掌舍職者彼官設之此官供旌

大喪共銘旌

註曰銘旌王則大常也士喪禮曰為銘各以其物

○建廞車之旌及葬亦如之

註曰葬云建之則行廞車解說之 疏曰此謂在廟陳時以廞旌建於遣車之上及葬亦如之此謂入壙亦建之 說吐活反

凡軍事建旌旗及致民置旗弊之

註曰始置旗以致民民至仆之誅後至者

甸亦如之

仆溥北反一音赴

凡射共獲旌

註曰獲旌獲者所持旌　疏曰謂若大射服不氏唱獲所持之旌三侯皆有獲旌也

歲時共更旌

註曰取舊予新

○都宗人掌都祭祀之禮凡都祭祀致福于國

註曰都或有山川及因國無主九皇六十四民之祀王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉主其禮者警戒之糾其戒具其來致福則率而以造祭僕

正都禮與其服

註曰禁督其違失者服謂衣服及宫室車旗

若有寇戎之事則保羣神之壝

註曰守山川邱陵墳衍之壇域

國有大故則令禱祠既祭反命于國

註曰令令都之有司也祭謂報塞也反命還白王

塞西代反

○家宗人掌家祭祀之禮凡祭祀致福

註曰大夫采地之所祀與都同若先王之子孫亦有

祖廟

國有大故則令禱祠反命祭亦如之

註曰以王命令禱祠歸白王於獲福又以王命令祭

之還又反命

掌家禮與其衣服宫室車旗之禁令

註曰掌亦正也不言寇戎保羣神之壝則都家自保之都宗人所保者謂王所祀明矣

○凡以神仕者掌三辰之灋以猶鬼神示之居辨其名物

註曰猶圖也居謂坐也天者羣神之精日月星辰其著位也以此圖天神人鬼地示之坐者謂布祭衆寡與其居句國語曰古者民之精爽不攜貳者而又能

齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則神明降之在男曰覡在女曰巫是以使制神之處位次主而為之牲器時服巫既知神如此又能居以天瀘是以聖人用之今之巫祝既闇其義何明之見何法之行正神不降或於淫厲苟貪貨食遂誣神人令此道滅痛矣　徐氏曰三辰日月星所至次舍天神人鬼地示皆一氣其本在地其精在天而各有常居若五帝座及北辰

大乙常居也與鬼下天社天稷地示所居虛危宗廟人鬼居也明者能按三辰所臨之時日謀猶鬼神示之處位次主而辨其名牲牢器服各以其物享焉

居紀慮反句紀具反齊側皆反知音智覡胡歷反

以冬日至致天神人鬼以夏日至致地示物鬽以禬國之凶荒民之札喪

註曰天人陽也地物陰也陽氣升而祭鬼神陰氣升而祭地示物鬽所以順其為人與物也百物之神曰

彪春秋傳曰魑魅魍魎杜子春云禬除也玄謂此禬讀如潰癰之潰　薛士龍曰致天神而人主與之葡御所謂郊則幷百王於上而祭之是已郊天合百王則祭地合物彪宜矣用祭天地之明日於經無據黃文叔曰是必有推候之瀘可睹之實至漢郊祀猶候神先下天子望拜則司樂六變天神降八變地示出九變人鬼格非無其事　彪眉秘反

易彥祥曰春官設屬最有統紀所典之禮五禮為先

五禮之中吉禮爲本是葢天秩天敘自然之理觀大宗伯其用亦愽矣實以天神人鬼地示爲主然後小宗伯爲之建國之神位肆師爲之立國祀之禮而五禮從之自其設屬而言雖五禮之用爲不同莫先於祭祀之禮於是因禮事之緩急而爲職掌之先後坡謂大宗伯至職末爲官七十宗伯雖曰掌邦禮治神人和上下要則事神爲重故其設官先後皆以神事次之焉小宗伯立鬼神示之位肆師掌其玉帛牲

牷所以貳大宗伯也祭莫先於祼故首以鬰人鬯人司尊彝鋪筵設同几為依神故司几筵次之陳其宗踮故天府次之禮之以玉故典瑞又次之祭有尊卑服有等差次之以司服先雞人於司尊彝者明禴祠烝甞欲及時事也先典命於司服者古者於禘祫爵賜服所謂祭有十倫此其一也典祀守祧未祭守之職之專也當祭廵之藏之亦職之徼也次之世婦至外宗贊王后内事也又次之為之宗廟以鬼享之卜其

宅兆而安厝之祭事致敬喪事致哀次之以家人至職喪蓋其意與禮交動乎上樂交應乎下故大司樂至師干二十官繼之焉貞諸夢卜以知其情故有大卜八官紛若吉虔得能享之故有祝巫八官知跽知來謹於若之故有大史四官凡此三者原反諸幽求諸鬼神之道也於此竭情盡慎者以為無餘耳次以內史三官猶典命之意也抑亦治人之禮也祭必乘大路載大常故繼以自巾車至司常四職都宗人家

宗人祭有賜禬有事命禱非王祭之常而亦王祭之所及故特附見焉終之以凡以神仕者猶鬼神示之居與始之以大宗伯掌建邦之三禮則終始見春官一職皆事神之重矣雖其間名分之嚴教育之方凶賓軍嘉之禮莫不備舉而無非推仁孝誠敬之心以及於天下黙契天親之理以順其秩序命討之公此天道之至教聖人之至德也

周禮述註卷十六